

دكتور عبد الفنى عبود

العقيدة الإسلامية

والأيدولوجيات المعاصرة

الكتاب الأول

ملف من الطبع والنشر
دار الفكر العربي

الإسلام وتحديات العصر:

الكتاب الأول

العقيدة الإسلامية

(والأيدولوجيات المعاصرة)

تأليف

دكتور عبد الفتى عبود

كلية التربية جامعة عين شمس

الطبعة الثانية

١٩٨٠

ملتزم الطبع والنشر
دار الفكر العربي

الطبعة الأولى ١٩٧٦

للطبعة الثانية ١٩٨٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- « قال : رب اشرح لي صدري • ويسر لي امري • واحلل عقدة من لساني ، يفقهوا قولي »

(قرآن كريم : طه - ٢٠ : ٢٥ - ٢٨)

- « •• ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ، وانت خير الفاتحين »

(قرآن كريم : الاعراف - ٧ : ٦٩)

المفهرس

الموضوع	الصفحة
هذه السلسلة	٧ - ١١
تقديم الطبعة الثانية من السلسلة	١٢
وهذا الكتاب الاول	١٣ - ١٤
تقديم الطبعة الثانية من هذا الكتاب الأول	١٥
الفصل الأول : بين العقيدة والايديولوجيا	١٧ - ٢٨
معنى العقيدة	١٧
معنى الايديولوجيا	١٨
بين العقيدة والايديولوجيا	٢٠
الانسان والعقيدة	٢٣
العقيدة المسيحية والايديولوجيات المعاصرة	٢٧
الفصل الثاني : الطبيعة الانسانية والعقيدة الدينية	٣٩ - ٦٠
للطبيعة الانسانية	٣٩
الانسان بين القديم والحديث	٤٢
نشأة العقيدة الدينية وتطورها	٤٤
العقيدة السماوية	٥٠
العقيدة الاسلامية	٥٨
الفصل الثالث : العقيدة الاسلامية .. والانسان	٦١ - ٧٥
محور العقيدة الاسلامية	٦١
مكان الانسان في العقيدة الاسلامية	٦٢
مواصفات الانسان المسلم	٦٦

الموضوع	الصفحة
الانسان المسلم ومجتمعه	٧٢
الاسلام وغير المسلمين	٧٤
الفصل الرابع : افلاس الأيديولوجيات المعاصرة	٧٧ - ٩٥
مولد الأيديولوجيات المعاصرة	٧٨
نشأة الرأسمالية الحديثة وتطورها	٨٠
نشأة الاشتراكيات الحديثة وتطورها	٨٤
بين الرأسمالية والاشتراكية	٩٢
الفصل الخامس : العقيدة الإسلامية ٠٠ والحياة الإنسانية	
في القرن العشرين	٩٧ - ١١٤
مأساة الحياة في القرن العشرين	٩٧
الاسلام وانسان القرن العشرين	١٠٠
الاسلام والرأسمالية المعاصرة	١٠٣
الاسلام والاشتراكيات المعاصرة	١٠٥
الاسلام بين الرأسمالية والاشتراكية	١٠٨
اشرافه على المستقبل	١١٠
وللمسلم أن يفخر بعقيدته	١١٥ - ١٣٠
الراجع :	
(أ) العربية	١٣١ - ١٤٢
(ب) الأجنبية	١٤١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه السلسلة

ليست هذه السلسلة سلسلة دينية بالمعنى التقليدي ، كما يبدو للوهلة الأولى من عنوانها ، وإن كان الدين الإسلامي يعتبر محوراً أساسياً .

ولقد كان الدافع إلى إصدار هذه السلسلة ، بعيداً كل البعد عن الدين ، قريباً كل القرب من العلم الخالص ... في مجال التربية ، الذي تخصصت فيه ، وحوله تدور قراءاتي ودراساتي . وما أقوم به من أبحاث .

وصحيح أن الدين ليس حكراً على متخصصين فيه ، كما هو الحال في الكيمياء والطب والصيدلة والهندسة والأدب واللغة والتربية ، ولكل التخصصين فيه - بالضرورة - أندر على المطاء ، وغير المتخصصين فيه لابد أن يكون عطاؤهم أقل ، وبجهد أكبر .

ويعود الدافع إلى إصدار هذه السلسلة ، إلى سنوات خلت ، حيث كان يضافنا (سمنار) للدراسات العليا بكلية التربية جامعة عين شمس ، وأراد أحد الدارسين تسجيل رسالة عن (التربية الإسلامية) ، يحصل بها على درجة الماجستير في التربية ، وهالني رد أحد الزملاء - الأساتذة - عليه بأنه لا يوجد - للأسف - تربية إسلامية (١) .

ولم يكن بين يدي الرد ليلتها على الزميل ، ولا قدرة - بالتالي - على مفاصرة الطالب ، ومن ثم أمسكت عن الرد ، حتى يكون بين يدي الدليل (٢) .

ورجعت إلى ما كتب عن (التربية الإسلامية) في الكتب والأبحاث

(١) ألف للزميل كتاباً في التربية الإسلامية ، بعد حوالي أربع سنوات من قوله هذا ، وذلك عندما صار (الحصان الإسلامي) ، هو (الحصان الرابع) في الساحة العلمية . كما هو واضح اليوم . بحمد الله .

العلمية ، فلم أجد فيما كتب متصلا بالتربية الإسلامية سوى : العنوان :
زعم أن بعض ما قرأته ، كان لشكرين إسلاميين . كبار .

وكان على أن اعتمد على الله وعلى نفسه ، في التصدي لهذه المغالطة العلمية ،
التي يقول بها بعض رجال التربية عن جهل ، ويسكت عنها البعض الآخر عن
قصور .

وجمعت المادة العلمية فيما يزيد على عام كامل ، وبدأت انظم هذه المادة ،
وكتبت بالفعل - على أساسها - كتابا متكاملا عن (الأيديولوجيا والتربية في
الإسلام) ، ولم يكن ينقصه سوى أن يدفع به إلى الطبعة ، ليرى - بعدما -
النور ، ويبعث - بعدما - نور الحقيقة في قلوب الجاهلين بها ، والمتعاطلين لها .

ثم عدت إلى نفسي ، وقلت لها : ولكن المسئولية أمام الله أكبر من هذا
الجهل الذي بذلته ، فقد كان لابد - في نظري - من مزيد من البحث .

وقلت لنفسى أيضا : ولكن هذا الجهد الذى بذل كبير ، وهو جدير بأن يرى
النشور .

واستقرت نفسى على أن ألخص هذا الذى كتبتة ، في ستين صفحة ، نشرت
تحت نفس العنوان ، في المجلد الثالث من (الكتاب السنوى ، في التربية وعلم
النفس) ، الذى صدر مع مطلع سنة ١٩٧٦ .

ثم استقرت بعد ذلك على نشر هذا المقال ، مع مقالين آخرين ، ظهروا في
مجلات علمية أخرى ، عن (التربية الإسلامية) ، في كتاب يصدر قريبا تحت
عنوان (مقالات في التربية الإسلامية) ، نظرا لأن كل مقال من المقالات الثلاثة
قد صدر - حيثما صدر - مليئا بالأخطاء المطبعية ، التى أسندت الحذى
الذى كنت أريده في بعض المواقف أفسادا (١) .

(١) صدر الكتاب بالفعل بعد الطبعة الأولى لهذا الكتاب الأول تحت عنوان
(في التربية الإسلامية) ، ونشرته دار الفكر العربى ، سنة ١٩٧٧ ، وضم إلى
جانب المقال المذكور ، مجموعة مقالات ، نشرت في مجلات علمية مختلفة ،
بمناسبات مختلفة ، تدور كلها حول هذا المحور ، الذى اتخذ عنوانا للكتاب .

واستقرت نفسى - قبل ذلك وبعده - على أن أعقب مفهومى عن الإسلام ،
وعن (الشخصية القومية الإسلامية) ، فهى المنطلق الحقيقى للحديث
- الصادق - عن (التربية الإسلامية) .

ذلك أننا ندرس نظام التربية فى أى مجتمع ، فى ضوء (الشخصية القومية)
لذلك المجتمع ، وبدون تلك (الشخصية القومية) ، يكون نظام التربية - فى
نظرننا - نحن رجال التربية - مطلقاً فى الهواء .

وفى ضوء تلك (الشخصية القومية) درست - وتدرس - التربية فى البلاد
لرأسمالية عموماً ، وفى كل بلد منها ، كما تدرس التربية فى البلاد الشيوعية
عموماً ، وفى كل بلد منها .

وفى ضوءها كذلك ، درست - وتدرس - التربية المسيحية ، والتربية
اليهودية .

أما للتربية الإسلامية : فلم تجد حتى الآن - فى حدود علمى - من درسها
هذه الدراسة العلمية المنهجية .

ومن ثم كان هناك من يقول بأنه لا توجد تربية إسلامية ، لأن للشخصية
الإسلامية اليوم شخصية ، لا هى إلى الإسلام تنتمى ، ولا هى عن الإسلام
تعرف الكثير ، ومن ثم صارت تلك الشخصية شراً على الإسلام وخطراً عليه ،
أكبر من الشر والخطر الذى يستطيعه أعداء الإسلام أنفسهم .

ومن ثم فالشخصية القومية الإسلامية المعاصرة ، لا يمكن أن تكون هى
الداخل للصحيح لفهم التربية الإسلامية ، ولنما المخل الصحيح لها هو تلك
الشخصية القومية الإسلامية فى عصور الإسلام الأولى .

ولو غاد المسلمون إلى فهم الإسلام من جديد ، كما يجب أن يفهم ، لعادوا
إلى أنفسهم ، وعادت إليهم قوتهم وعزتهم .. وحضارتهم ، خاصة وأن
الدراسة التى قمت بها أكدت لى أن الإسلام قادر على مواجهة (تحديات
المصر) ، وأن المسلمين - بالإسلام - قادرون على مواجهة تلك التحديات ،
وأنهم - بخوفه - عاجزون .

ومن ثم يكون الهدف من السلسلة : تريبويا خالصا :

ولكنه هدف ديني أيضا :

فالمسلمون اليوم ، بفعل عوامل متعددة ، لا يعرف الكثيرون منهم عن الاسلام الكثير ، وهم يعرفون عنه ما يعرفه غيرهم لهم ، لا ما يجب أن يعرفوه .
بأنفسهم : من مصادره للصحيحة : الكتاب والسنة :

بينما هم يعرفون عن النظم والفلسفات المعاصرة - ذات البريق -
الأخاذ - الكثير والكثير : لأن غيرهم أراد ذلك لهم : بفعل عوامل
متعددة كذلك :

والوظيفة الرئيسية لهذه السلسلة هي : أن توضح الاسلام - بجوانبه
المتعددة - وجها لوجه - أمام النظم والفلسفات المعاصرة : لنرى : أيها أقدر
على مواجهة تحديات العصر :

وعندما يكتشف المسلم أن اسلامه هو القادر على مواجهة تحديات العصر ،
وأن الفلسفات والنظم المعاصرة ، ان هي الا ألوان من العلاج مؤقتة : فلسفة ،
فانه - لابد - سيعود الى نفسه ، ويصالح دينه ، ويقرأ عنه ، ويقف
على ما فيه : وقوفه على ما في الفلسفات المستوردة ، ذات البريق
الأخاذ : الخادع .

وعند هذا الحد تتقف رسالة السلسلة .

ومن هنا قلت - أصرت على أنها ليست سلسلة دينية بالمعنى التقليدي :

ومن أراد الدين بالمعنى التقليدي ، فكتبه معروفة ، وكتابه معروفون .

ولكن المسلمين الذين اكتب هذه السلسلة لهم ، ليسوا مستعدين منذ البداية
أن يضعوا وقتا في قراءة تلك الكتب الدينية ، وفي القراءة لهؤلاء الكتاب
المعروفين ، لأن الاسلام - كما فهموه - لا يصح أن يضعوا فيه وقتا :
يفضون أكثر منه في المزايا ذات البريق : الخادع :

ويعد انتضاح (معالم للشخصية القومية) الاسلامية ، مقارنة بمعاليم
(الشخصيات القومية) الأخرى ، التي نراها في ظل الأيديولوجيات المعاصرة :

من زوايا عديدة ٢٢٠ وذلك من خلال هذه السلسلة ، سوف أعود من حيث بدأت ،
فأخص ما وصلت إليه ، واتخذ منه منطلقا للحديث عن (التربية
الإسلامية) ٢٢

والجهد الذي يجب أن يبذل في أعداد هذه السلسلة كبير ، والجهد الذي
يجب أن يبذل بعدما في الحديث عن التربية الإسلامية كبير ٢٢٠ ولكن الهدف
الذي تحققه السلسلة ، والدراسة الخاصة بالتربية الإسلامية - بعدما - في
نظري - أكبر وأعظم ، وفي سبيله تهون الصعاب ، وعلى الله قصد السبيل ٢٢

دكتور عبد الغني عبود

للقاهرة في : جمادى الأولى ١٣٩٦ هـ

- مايو ١٩٧٦ م -

تقديم الطبعة الثانية من السلسلة

لم أكن أتوقع أن تقابل السلسلة ، بهذا التقدير من الترحيب الذى توبلت به ، ولم أكن أتوقع - بالتالى - أن يصدر الكتاب للتاسع من هذه السلسلة (الملامح العامة للمجتمع الإسلامى) ، مع الطبعة الثانية لكتابها الأول ، وأن يدفع بالكتاب المأثر منها (ديناميات المجتمع الإسلامى) ، الى الطبعة ، فى نفس الوقت ، ليرى للنور بعد فترة محدودة .

فاللهم ربى ، لك الحمد فى الأولى ، ولك الحمد فى الآخرة ؟

دكتور عبد الفنى عبود

القاهرة فى : جمادى الأولى ١٤٠٠ هـ

- مارس ١٩٨٠ م -

وهذا الكتاب ... الأول

وهذا للكتاب الأول هو الآخر ، ليس كتابا في العقيدة ، بمنأى عن الدين ،
التقليدي المعروف ، الذي تدور حوله الكتابات العقائدية للكثيرة ، التي تنفيض
بها المكتبة العربية والإسلامية ، سواء في ذلك للكتب المعاصرة ، التي
صدرت وتصدر في هذه الأيام وسابقتها من القرن العشرين ، وسواء في ذلك
أيضا للكتب القديمة ، التي بدأت تفرض نفسها على خريطة الفكر
الإسلامي ، بعد احتكاك المسلمين بالثقافة وللحضارة اليونانية على وجه
الخصوص ، مع منتصف القرن الثاني الهجري ، والقرن للهجرة
التالية له .

ومع ذلك فهو يتخذ من العقيدة الإسلامية محورا أو منطلقا .

وهي محور هذا الكتاب ، رغم أنه يتعرض لها في رفق ، وفي أبسط صورة
لها ، وذلك لأنها مجال للدراسة الأساسي فيه ، إلا أنه يهدف من تناول
هذا المحور إلى بيان معالمها ، تمهيدا لمقارنتها بالعقائد والأيديولوجيات
المعاصرة ، التي تحيط نفسها ببريق جذاع ، ووهج قاتل ، يجذب إليه العقول
والقلوب ، التي أبعجت لبعادا عن دراسة الفكر الإسلامي ، والعقيدة
الإسلامية ، فكان سهلا على الأيديولوجيات المعاصرة أن تحتل ذلك الفراغ ،
لذي نجم عن بعد من ابتعد عن المسلمين ... عن الإسلام .

فمنهج الكتاب - على ذلك - أن يأخذ من العقيدة الإسلامية ، كما
يأخذ من الأيديولوجيات المعاصرة ، بقدر ما يوضح : أيهما أندر على مواجهة
تجديات العصر ؟ ولماذا ؟

ومن هنا كانت العقيدة الإسلامية في هذا الكتاب الأول محورا ومنطلقا .

وليس للكتاب مقارنته بين الإسلام والأيديولوجيات المعاصرة ، بالمعنى
الدقيق للمقارنة ، وإنما بالمعنى الساذج لها ، لأن المقارنة العلمية الدقيقة لنما
تكون بين دين ، ولا يمكن أن تكون الأيديولوجيات المعاصرة ، التي تمخضت
عنها عقليات بشرية ، محدودة محدودة ، مهما بلغت من العمق والنبوغ .

لا يمكن أن تكون ندا للعقيدة الإسلامية ، التي شرعها الله سبحانه ، رب
للناس ، ملك للناس ، اله للناس . . أجمعين .

ومن ثم قامت للعقيدة الإسلامية بما أريد لها أن تقوم به في قلوب الناس ،
وفي حياتهم ، طالما آمنوا بها ، واستيقنتها أنفسهم ، منذ ظهور الإسلام
وحتى اليوم ، بينما كان دور الأيديولوجيات المعاصرة هو دور المخدر ، لا يمس
الإنسان من عمق ، وإنما يحل له مشكلة محدودة ، في زمن محدود لا يتصلده
ليعود - بعده - الإنسان إلى الألف . . من جديد .

وشتان بين دواء يقتلع المرض من جذوره ، ومخدر يومم المريض بآنة
لنتلمه ، وليت هذا الوهم يدوم ، ولكنه لا يتمدى لحظات ، يعود بعدما المرض
لشد وأعنف .

فاذا ما قلنا : أننا نقارن بين العقيدة الإسلامية والأيديولوجيات المعاصرة ،
فإنما نقول بذلك تجاوزاً فقط ، وإذا حاولناه في دُخل الكتاب ، فأنما نحاوله ،
ليسهل على المجادلين أن يروا الحق والباطل ، أن ألدوا رؤيته ، وأن يتبحروا
الحق ، إن كان لله قد كتب لهم أن يكونوا من أتباعه . .

ومن أورد - بعد ذلك - تفصيلاً في العقيدة الإسلامية ، أو في أيديولوجية
من الأيديولوجيات المعاصرة ، فليس هذا الكتاب مجاله ، وإنما وظفت أن
ينبهه فقط ، فإذا تنبه ، فكتب للعقيدة الإسلامية ، القديمة والمعاصرة ،
كثيرة كثيرة ، يستطيع أن يقرأ منها ما شاء متى شاء أين شاء ، وكتب
الأيديولوجيات المعاصرة أكثر وأكثر ، يستطيع أن يقرأ منها ما شاء متى
شاء أين شاء . .

وأرجو أن أكون قد وفقت فيما أردت ، وفيما فكرت ، وفيما كتبت .
وعلى الله - سبحانه - وحده توكلت ، واليه قصصت ، منذ البداية ، ومنه
- وحده - أرجو حسن الجزاء .

دكتور عبد الفتى عبود

القيامة في : جمادى الآخرة ١٣٩٦ هـ

سبوتة ١٩٧٦ م

تقديم للطبعة الثانية

من هذا الكتاب الأول

في الوقت الذي صدر فيه ، هذا الكتاب الأول من السلسلة ، باشفاق مني وخوف ، قوبل لدى قرائه - بحمد الله - بتأييد وتشجيع ، أحمد الله عليهما ؛ ويكفي أن طبعته الأولى نفذت بكاملها ، بعد صدوره بحوالي عامين .

ولولا انشغالي بإصدار بقية كتب السلسلة ، لصدرت هذه الطبعة الثانية ؛ لهذا للكتاب الأول - من عامين -

بل انه لولا للضغط على شخصيا ، وعلى دار الفكر العربي ، لإعادة طبع هذا الكتاب الأول ، ما وجدت لدى متسعا من الوقت لذلك .

فاللهم - ربى - ادم على توبيخك ، ولشرح لى صدى ، ويمر لى امرى ؛ ولحل عقدة من لسانى . يفتخروا تولى .

ولك ربى منى خالص للحمد ، وموفقون للتناء .

مكتوب عبد الفتى عبود

القاهرة في : جمادى الأولى ١٤٤٠ هـ

- مارس ١٩٨٠ م -

الفصل الأول

بين العقيدة و الأيديولوجيا

معنى العقيدة :

العقيدة - لغة - هي « الإيمان بحقيقة معينة إيماناً قطعياً ، لا يقبل للشك أو الجدل » (١) ، أو هي « الحكم الذي لا يقبل للشك فيه لدى معتقده » (٢) .

وعلى ذلك فإن « عقيدة الإنسان : مذهبه » (٣) باختصار ، أى هي ما يؤمن به ويراه عن اقتناع قلبي أكيد ، وعلى أساس هذا الذي يؤمن به ويراه ، يذهب في حياته ، أى يسير ويمسك .

ولم يكن تعريف (العقيدة) ليجتاج إلى ذلك كله ، لولا أننا مضطرون إليه للتعريف بالأيديولوجيا ، ولولا أننا نؤمن بأن المعنى اللغوي لأى اصطلاح - مهما كان قريباً من الأذهان - يلقي ضوءاً قسوياً على ما يصطلح عليه للناس فيه ، وأن هذا المعنى اللغوي يمد - من الناحية العلمية - أقرب الطرق إلى الوقوف على هذا الاصطلاح أو المصطلح ، خاصة إذا كنا نريد توضيح العلاقة بينه وبين مصطلح آخر ، كالأيديولوجيا .

وباختصار فإن العقيدة مرادفة للإيمان .

(1) The Concise Oxford Dictionary of Current English, Edited by : H. W. FOWLER and F. G. FOWLER, based on : The Oxford Dictionary; Fourth Edition, Revised by : E. MCINTOSH, Oxford, at the Clarendon Press, 1959, pp. 106, 107.

(٢) للمعجم الوسيط - الجزء الثانى - قام بإخراجه : لبراهيم مصطفى ، وأحمد حسن الزيات ، وحامد عبد القادر ، ومحمد على النجار - أشرف على طبعه : عبد السلام هارون - مجمع اللغة العربية - مطبعة مصر - ١٩٦١ ، ص ٦٢٠ .

(٣) اللباس أنطون الياس ، وأدوار أ. الياس : القاموس المصرى ، عربى انجليزى - الطبعة التاسعة - المطبعة المصرية - ١٩٧٠ ، ص ٢٩ .

(م ٢ - العقيدة الإسلامية)

وقد تكون هذه العقيدة عقيدة دينية ، يؤمن معتقدها بانكار وآراء وتصورات معينة ، تتصل بالله وملائكته وكتبه ورسله ، كما تتصل بالحياة الدنيا والحياة الآخرة ، وقد تتصل بتنظيمات معينة لهذه الحياة الدنيا .

وقد تكون هذه العقيدة - أيضا - عقيدة سياسية أو اقتصادية ، لا تتصل من قريب أو من بعيد بالدين ، كما رأينا في العقيدة للدينية .

كذلك قد تكون هذه العقيدة - دينية كانت أو غير دينية - مبنية على العقل والمنطق ، وقد تكون مبنية على (الخرافة) والوهم ، بعيدة كل البعد عن العقل والمنطق .

وقد تكون العقيدة الدينية متفقة مع جوهر الدين ، وقد تكون مناقضة له .

المهم انها تعمر القلب ، وتلفظ ما عسداها ، وانها توجه حياة الانسان كلها - لا شعوريا - في طريق معين ، يتفق معها ، فتجمل الانسان يتصرف ويتحدث ، ويمتاز ويقاطع ، ويحب ويكره ، بناء على ما (تمليه) عليه هذه (العقيدة) .

معنى الأيديولوجيا :

أما الأيديولوجيا Ideology ، فهي - على العكس من ذلك - كلمة مستوردة ، غير عربية ، وليس لها الى الآن مرادف دقيق باللغة العربية ، يؤدي معناها .

ويقال : انها « من أصل يوناني ، مكونة من مقطعين : آيدو ، بمعنى ما هو متعلق بالفكر ، ولوجوس ، بمعنى علم ، فالأيديولوجية فرع من الدراسات الانسانية ، التي تبحث في طبيعة الفكر ، ونشأة الصور العقلية عند الانسان » (١) .

كما يقال : انها « كلمة لاتينية الأصل ، مشتقة من (Ideal) ، أي (المثل)

(١) أحمد عطية : القاموس السياسي - للطبعة الثالثة - دار النهضة العربية - ١٩٦٨ ، ص ١٦١ .

او (المثال) ، ، وانها ناتج عملية تكوين نسق فكري عام ، ينسر للطبيعة والمجتمع والفرد ، ويطلق بصفة دائمة (١) .

ومهما كان اصلها ، فانها تتكون من مقطعين ، هما : Idea ، بمعنى فكرة ، و ology ، بمعنى علم ، شأنها في ذلك شأن كل العلوم ، مثل علم الاجتماع Sociology ، وعلم النفس Psychology ، وعلم الانسان Anthropology ، وعلم السموم Toxicology ، وعلم تطبيق نتائج العلوم (التكنولوجيا او للتكنولوجي) Technology .

ومعنى ذلك ان (الايحيولوجيا) هي العلم الذي يهتم بالافكار والآراء والتصورات .

وهي تستخدم - لغوياً - بمعنيين ، أحدهما عام ، والآخر خاص .

فأما معناها العام ، فهو انها « مجموعة نظامية من المفاهيم ، في موضوع الحياة ، او الثقافة البشرية » ، او « طريقة او محتوى للتفكير ، المميز لفرد او جماعة او ثقافة » (٢) ، او « أسلوب التفكير الذى تتميز به طبقة ، او يتميز به فرد » (٣) .

وأما معناها الخاص ، فهو انها « مجموعة الأفكار ، المبنية على أساس نظرية او نظام اقتصادى او سياسى » (٤) ، او هي « للنظريات والاهداف المتكاملة ، التى تشكل قوام برنامج سياسى لاجتماعى : مذهب » (٥) .

وتستخدم الكلمة بجانب هذين المعنيين السابقين ، بمعنى ثالث ، مبنى عليهما ، ينظر اليها من (منظور علمي) ، فيعتبرها علم « التصورات » ، أو

(١) (الموسوعة السياسية - لشراف د. عبد الوهاب الكيالي ، وكامل زهيرى - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت - ١٩٧٤ ، ص ٩٩ .
(٢) منير البيطكى : المورد ، قاموس انجليزي عربي - الطبعة السابعة - دار العلم للملايين - بيروت - ١٩٧٤ ، ص ٤٤٧ .

(3) The Concise Oxford Dictionary, of Current English; Op. Cit., P. 589.

(4) Ibid., p. 585.

(٥) منير البيطكى (مرجع سابق) ، ص ٤٤٧ .

« علم البحوث التصورية » (١) ، أو « علم الأفكار » (٢) ، أو علم « وضع النظريات (بطريقة حاملة أو غير عملية) » (٣) .

بين العقيدة والأيدولوجيا :

وهكذا يتضح من تعريفنا لكل من (العقيدة) و (الأيدولوجيا) ، أن بيئة للفظين علاقة في بعض الأمور ، وانفصالا في بعضها الآخر ، « فالأيدولوجيا - كما سبق - تعني تصورا ما للأشياء والأفكار ، وقد يكون هذا التصور نتيجة لعقيدة معينة ، دينية أو سياسية أو اقتصادية ، ولكنه قد لا يكون نتيجة لتلك العقيدة أيضا » (٤) .

مثال ذلك أن تصورات الإنسان ، وهي (الثمرة) الطبيعية لأيدولوجيته ، قد تكون أحيانا على عكس ما يعتقد « فغالبيت المخنثين يؤمنون بأضرار التدخين وأخطاره ، وكثير من (العلماء) يحملون تماثم ، أو يؤمنون بما يعتقدون أنه خرافات ، وكثير من دعاة الفضيلة ، غارقون إلى الأفتان في الرذيلة » (٥) .

« فبين الأيدولوجيا والعقيدة - على ذلك - صلة ، ولكي هذه الصلة غير قائمة على الدوام » (٦) .

وربما كانت (العقيدة) أقرب إلى الفلسفة ، منها إلى الأيدولوجيا ، وإن كانت تختلف عنها اختلافا جوهريا ، إذ « للفلسفة كما رأينا الأولون ، وكما لا تزال في صرف البعض ، هي للبحث عن اللطلة الأولى ، أو محبة الحكمة ، والحكمة

(١) قاموس النهضة ، في اللغتين الإنجليزية والعربية - وضممه اسماعيل مظهر - راجعه محمد بدران ، وإبراهيم زكي خورشيد - الطبعة الأولى - مكتبة النهضة المصرية ، ص ٨٩٤ .

(2) The Concise Oxford Dictionary of Current English; OP. Cit., p. 589.

(٣) منير البلطكي (مرجع سابق) ، ص ٤٤٧ .

(٤) دكتور عبد الفتى عبود : الأيدولوجيا والتربية ، مدخل لدراسة التربية المقارنة - الطبعة الأولى - دار الفكر العربي - ١٩٧٦ ، ص ١٢ .

(٥) المرجع السابق ، ص ١٣ .

(٦) المرجع السابق ، ص ١٤ .

هى ادراك الأشياء على ما هى عليه ادراكا يقينيا ، ، و فالحقيقة المجردة هى موضوع النصفه ، (١) .

ورغم هذا الاختلاف بين العقيدة والفلسفة ، فان الفلسفة - فى أبسط تعريفاتها - هى : نظام فكرى ، نشأ فى بيئة اجتماعية معينة ، وتفاعل مع مشكلات هذه البيئة ، ثم حاول أن يرقع فوق هذه المشكلات ، فكرا وتنظيما ، محاولا أن يوجد الحلول لهذه المشكلات (٢) .

ومعنى ذلك أن العقيدة قريبة من الفلسفة بمعناها العام ، بقدر ما هى بعيدة عن الأيديولوجيا .

فلكل انسان (فلسفة) فى الحياة ، وهذه الفلسفة كونها الانسان نتيجة لظروف حياته فى مجتمعه ، وظروف تربيته ، واحتكاكاته بالآخرين ، وقراءاته - ان كان يقرأ - وهكذا .

وهذه الفلسفة ليست بالضرورة نتيجة من نتائج التفكير ، وإنما قد تكون فلسفة (عملية) ، فرضتها ظروف الحياة فى المجتمع ، أو اكتسبها الانسان من خلال احتكاكه بالآخرين ، أو خلال تنشئته - أو تربيته - فى أسرته وهكذا .

وهنا تختلف الفلسفة عن الأيديولوجيا اختلافا قليلا ، إذ يغلب على الفلسفة الجانب (الفكرى) ، مهما كان هذا الفكر محدودا ، بينما لا تقتصر الأيديولوجيا على الفكر وحده ، وإنما هى تشمل (الانسان) كله : فكره وقلبه ولحساساته ومشاعره وأعماله وتفاعلاته واحتكاكاته ، وغير ذلك من جوانب الحياة الإنسانية .

وبقدر ما تبتمد الأيديولوجيا عن الفلسفة فى هذه المسألة ، تقترب من العقيدة فيها ، رغم تركيز للعقيدة على جانب القلب ، تماما كما تركز الفلسفة على جانب العقل .

(١) صالح عبد العزيز : تطور النظرية التربوية - (دراسات فى التربية) - الطبعة الثانية - دار المعارف بمصر - ١٩٦٤ ، ص ١٨ ، ١٩ .

(٢) الدكتور محمد لبیب النجیحی : فى الفكر التربوى - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٧٠ ، ص ٩٨ .

وليس هذا للتدخل بين الجوانب الثلاثة في حياة الإنسان - عقيدته وفلسفته وأيديولوجيته - بالامر القريب ، فالإنسان - بطبيعته - كيان واحد متكامل ، يؤثر بعض جوانبه في بعضها الآخر - تؤثر مشاعره وإحساساته على تفكيره ، ويؤثر تفكيره على مشاعره ، ويتفاعل للتفكير مع الشعور ليكون نمط (الشخصية) الانسانية .

وبعبارة أخرى : إن فلسفة الإنسان - ثمرة عقله - تؤثر في عقيدته - ثمرة قلبه ، كما تؤثر عقيدته في فلسفته ، وتتفاعل العقيدة مع الفلسفة - أي العقل مع القلب - لتكون في النهاية - مع غيرها من جوانب حياته - شخصيته .
أو أيديولوجيته .

ومن ثم تكون علاقة العقيدة بالأيديولوجيا هي علاقة الخاص بالعام .
أو علاقة الجزء بالكل .

ومن هنا كان الخلط في بعض الكتابات المعاصرة ، حين تترجم الأيديولوجيا Ideology إلى (العقيدة) ، أو (المذهب) ، الذي يعنى العقيدة أيضا .
وهو خلط يجب أن (المجاز) يلمح دوره فيه ، كاطلاق (القرآن) على الاسلام .
أو (الانجيل) على المسيحية ، أو (التوراة) على اليهودية ، مع أن كلا منها ليس الا جانبيا واحدا من جوانب هذه الأديان الثلاثة - أو كاطلاق اسم المعاصرة على البلد كله ، فكثيرا ما نسمع في الأخبار أن (القاهرة تقول كذا) ، والمتصود أن مصر كلها هي التي تقول ، ممثلة في قيادتها - وليست للقاهرة وحدها .

وهنا - أيضا - كاز ، اصرارنا على الفصل بين الكلمتين ، ونقل للكلمة الأجنبية بنصها إلى اللغة العربية ، وذلك أمر جائز ، تماما كما نقلت كلمات مثل الراديو والتليفزيون إلى اللغة العربية بنصها في عصرنا الحاضر ، وكما نقلت من قبل كلمات بنصها إلى اللغة العربية ، خاصة من اللغة الفارسية ، وذلك في العصر العباسي الأول - عصر ترجمة الحضارات الأجنبية إلى اللغة العربية .

وذلك ليس امرا قاصرا على اللغة العربية ، فكثيرا ما نقلت كلمات عربية بنصها إلى اللاتينية ، وذلك في عصر الإصلاح في الغرب ، عند ترجمة العلوم العربية إلى تلك اللغة .

الانسان ... والعقيدة :

وصف الانسان - فيما وصف به - بأنه حيوان ناطق ، وبأنه حيوان اجتماعي ، وبأنه حيوان ذو ثقافة .

وكل صفة من الصفات السابقة تحاول أن تلم في آتِل عبارة وأوجزها بأوسع صفات الانسان . وكلها تتفق فيما بينها، على أن الانسان (حيوان)، مشيرة إلى الجانب البيولوجي - أو الحيواني - فيه ، ومضيفة إليه صفة أخرى - كالنطق ، الذي يعنى العقل والتفكير - أو صفة لجمعية ، التي تعنى الحياة في جماعة ؛ يتفاعل معها ، ويتحرك نحو هدف مشترك ، تحققه تلك الجماعة بالتفكير المنظم ، أو صفة الثقافة - التي تلم بالمصفتين السابقتين معا ، وبذلك تكون أشمل هذه للصنات .

وليس المقصود بالثقافة هنا الثقافة بمعناها الدارج ، الذي يتناقله الناس خطأ ، بمعنى (العلم) ، إذ أن الثقافة كانت - ولا تزال - عكس العلم - ملكا للجميع ، شأنها في ذلك شأن الماء والهواء ، فكل انسان ثقافته ، ، « فالثقافة بالنسبة للفرد مرادف (للشخصية) ، إذ لكل فرد شخصيته ، التي يتميز بها عن غيره من الناس » (١) .

فالثقافة هي « ذلك النسيج الكلي المقدم من الأفكار والمعتقدات والعادات والتقاليد والاتجاهات ، والقيم وأساليب التفكير والعمل ، وأنماط السلوك ؛ وكل ما ينبني عليه من تجديدات أو ابتكارات أو وسائل في حياة الناس ؛ مما ينشأ في ظله كل عضو من أعضاء الجماعة ، ومما ينحدر لدينا من الماضي ، فنأخذ به كما هو ، أو نطوره ، في ضوء ظروف حياتنا وخبراتنا » (٢) .

وهذه التعريفات المختلفة للانسان ، والتي يتصارف عليها علماء الأنثروبولوجي وعلماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء التربية ، تلم بجانبين اثنين فقط من جوانب الانسان ، وهما جانبه الحيواني أو البيولوجي ، وجانبه العقلي - ناسية جانبا ثالثا لا يقل عنهما خطورة ، وهو الجانب الانفعالي أو العاطفي ، فالعاطفة والانفعال أسبق في حياة الانسان من الإدراك والعقل .

(١) دكتور عبد الغنى للنورى ، ودكتور عبد الفتى عيود : نحو فلسفة عربية للتربية - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٦ ، ص ٥٤ .

(٢) دكتور الدمرداش سرحان ، ودكتور منير كامل : الشايع - الطبعة الثالثة - دار العلوم للطباعة - ١٩٧٢ ، ص ٤٨ ، ٤٩ .

ولذلك ربما كان للوصف الأقرب الى الحقيقة للانسان - اذا كان لابد من وصفه بصفتين اثنتين على غرار ما سبق ، هو أن الانسان (حيوان ذو عقيدة) *

والعقيدة الدينية في رأى معظم الباحثين تكاد أن تكون (غريزة فطرية) ، شأنها في ذلك شأن الغرائز الفطرية الأخرى ، كالمحافظة على النفس ، والمحافظة على النوع ، وغيرها ، اذ يرون أن « في الانسان (حاسة) روحية ، تتلمس آفاق النور دائماً .. وأنه مهما غرق الانسان في الظلام ، فإن تلك الحاسة لا تغفل عن وظيفتها ابداً .. » (١) ، حيث « يولد الانسان وبه ايمان فطرى بوجود قوة خفية تسيطر عليه ، وعلى الحياة حوله .. قوة يفزع اليها عند الحاجة ، ويعلمون بوجودها في حياته » . « ونزعة الايمان بالله قديمة في الانسان منذ خلقه . وطبيعية في نفسه كطبيعة حياته ، غير أن هذه النزعة قد اختلفت من جيل الى جيل ، ومن عصر الى عصر ، ومن مكان الى مكان » (٢) ، على نحو ما سنرى فيما بعد في الفصل الثاني ، عند حديثنا عن (الطبيعة الانسانية والعقيدة الدينية) *

فالانسان يولد في الحياة وعنده احساس عميق - يظل يلزمه طيلة حياته - بأن هناك (قوة عليا) تسيطر عليه ، وتحقق به وبحياته وحياة مجتمعه - رغماً عنه - الى حيث تريد هي ، لا الى حيث يريد هو . *

ويرى المفكر الاسلامي الهندي وحيد الدين خان أن « جذور هذه الغريزة الانسانية هي احساس البشر بحاجتهم الى الرب الخالق ، ففكرة : (الله خالق وأنا عبده) منقوشة في اللاشعور الانساني ، وهي ميثاق سرى مأخوذ عن الانسان منذ يوم مولده الأول ، وهو يسرى في كل خلية من خلايا جسمه ، وعندما يفقد انسان ما هذا الشعور ، يحس بفراغ عظيم » (٣) . *

وقد ولد هذا الاحساس العميق مع الانسان الأول ، وظل يلزمه - كما سنرى فيما بعد - في جحوره وكهوفه ، ثم خرج معه الى المجتمعات الحضارية

(١) عبد الكريم الخطيب : الله ذاتا وموضوعا ، قضية الألوهية ... بين الفلسفة والدين - الطبعة الثانية - دار الفكر العربي - ١٩٧١ ، ص ٩٠ .
(٢) عبد الرزاق نوفل : الله ، والعلم الحديث - الناشر العرب - دار الشعب - ١٩٧١ ، ص ١٥ ، ١٦ .
(٣) وحيد الدين خان : الاسلام يتحدى ، مدخل علمي الى الايمان - ترجمة ظفر الاسلام خان - مراجعة وتقديم دكتور عبد الصبور شاهين - الطبعة الخامسة - المختار الاسلامي - ١٩٧٤ ، ص ١٥٤ .

الأولى ، فبنى به هذه المجتمعات .. ولا زال هذا الاحساس يلزم الانسان حتى اليوم ، لا يفارقه ، ولا يستطيع ان يتخلص منه ، لأنه جزء من تكوينه النفسى .. فى معاملته ومصانعه ، ونتاجات صحابه وسفن فضائه ، وان ظهر فى بعض المجتمعات المعاصرة - على النقيض من ذلك .

ولذلك يرى المرحوم عباس محمود العقاد ان الدين لم يكن « لازمة من لوازم الجماعات البشرية ، لأنه مصلحة وطنية ، أو حاجة نوعية ... لان الدين قد وجد قبل وجود الأوطان ، ولأن الحاجة النوعية (بيولوجية) ، تتحقق اغراضها فى كل زمن ، وتتوالف اسبابها فى كل حالة ، ولا يزال الانسان بمسد تحقق اغراضها . ونوافر وسائلها . فى حاجة الى الدين » (١) ، وان « للعقيدة الدينية هى فلسفة الحياة بالنسبة الى الأمم التى تكين بها ، وأنها لا تعارض الفلسفة فى جوهرها » ، وأنه « أيا كانت العلاقة بين موضوع الفلسفة وموضوع الدين ، فليس فى وسع فيلسوف صادق النظر ان ينسى ان الايمان قد وجدت بين جميع البشر ، وأنها - من ثم - حقيقة كونية ، لا يستخف بها عقل يفقه معنى ما يراه من ظواهر هذه الحياة » (٢) .

والى هذا المعنى أشرنا من قبل ، نعد ببيان العلاقة بين (العقيدة) و (الأيديولوجيا) ، حيث أشرنا الى العلاقة بينهما وبين الفلسفة .

وقد كانت هذه العقيدة هى التى تقف وراء ما شاد الانسان من حضارات ، منذ أقدم العصور ، فمن أجلها - وبسببها - كما سافرى فيما بعد - قامت للحروب الرخشية منذ فجر التاريخ ، ومن أجلها - وبسببها - تقدمت الهندسة لبناء المعابد والأهرامات فى مصر القديمة مثلا ، ومن أجلها - وبسببها - تقدم الطب والتحنيط عند قدماء المصريين أيضا .

بل « ان تجارب التاريخ تقرر لنا أصالة الدين فى جميع حركات التاريخ الكبرى ، ولا تسمح لأحد أن يزعم أن العقيدة الدينية شئ ، تستطيع الجماعة أن تلغيه ، ويستطيع الفرد أن يستغنى عنه ، فى علاقته بتلك الجماعة ، أو فيما بينه وبين سيرته ، المطلوبة من حوله ، ولو كانوا من أقرب الناس اليه » . ويقرر لنا التاريخ أنه لم يكن قط لعامل من عوامل الحركات الانسانية أثر أقوى وأعظم من عامل الدين ، وكل ما نعداه من العوامل المؤثرة فى حركات

(١) عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية - دار الاسلام بالقاهرة - ١٩٧٣ ، ص ٥ ، ٦ - من المقدمة .

(٢) المرجع السابق ، ص ٦ - من المقدمة .

الأمم ، فانما تتفاوت فيه القوة ، بمقدار ما بينه وبين العقيدة الدينية من التشابه ، في التمكن من أصالة الشعور وبواطن السريرة .

هذه القوة لا تضارعها قوة المصيبة ، ولا قوة الوطنية ، ولا قوة العرف ، ولا قوة الأخلاق ، ولا قوة الشرائع والتوانين ، (١) .

وواضح أننا لا نقصر للدين وللعقيدة الدينية هنا على الأديان السماوية . المعروفة أو غير المعروفة ، والتي تقوم على توجه الإنسان إلى (الله) ، رب الأرض والسما ، وخالق الكون ، ومدير الأمر كله - وإنما نحن نتحدث عن الدين - كما يجب أن يفهم - بمعنى الواسع ، على أنه تلك (المعتقدات) التي يدين بها فرد ، أو تدين بها جماعة ، والتي تفسر بها - وفي ضوئها - ما تعلم وما لا تعلم من حقائق الكون والحياة .

وفي ظل هذه للتفسيرات ، التي قد تصح وقد لا تصح ، يتحقق (للتوازن النفسي) للإنسان ، ومن هنا كانت العقيدة الدينية - كما سبق - مكونا أساسيا من مكوناته ، لأن اختلال هذا التوازن النفسي للإنسان ، يهدمه هدمًا .

ومن هنا كان ما ذهبنا إليه منذ البداية ، من أن الإنسان - بطبيعته - حيوان (ذو عقيدة) ، أو أن « الإنسان حيوان متدين » . أي لابد أن يجد تفسيرًا لما يراه وما يفكر فيه . وما يخاف منه ، وما يطمئن إليه . ولذلك فكل إنسان له دين ، للذي يؤمن ، والذي يكفر ، دين سماوي أو أرضي ، أو سياسي أو اقتصادي ، (٢) .

وفي طفولة البشرية ، عبد الإنسان كل مظاهر للطبيعة التي رآها حوله ، فعبد الحيوان والشجر ، وعبد البحر والجبل ، وعبد الأثهار ، وعبد الملوك من بني الإنسان ، وعبد أصناما وأحجارا صنمها بيديه . . .

ولم يكن الإنسان القديم ساذجا بحيث يعبد هذه الكائنات لخواتمها ، وإنما كان يعبدها لأن الله كان (يتجسد) في كل منها .

(١) عباس محمود العقاد : حقائق الإسلام ، وأباطيل خصومه - دار الإسلام - القاهرة - ١٩٥٧ ، ص ١٩ ، ٢٠ .

(٢) أنيس منصور : طلع البدر علينا - الطبعة الأولى - المكتب المصري . للحدث - ١٩٧٥ ، ص ١٣٦ .

وفكرة (تجسد) لله سبحانه في مخلوق من مخلوقاته لا زالت موجودة في مجتمعات القرن للمشرين ، رغم ما به من تقدم علمي وتكنولوجي ، بل انها قد تسربت الى صلب العقائد الدينية ذاتها ، على نحو ما سنرى فيما بعد ، في كتابنا الثاني من هذه السلسلة عن (الله والإنسان المعاصر) .

وكان لابد من (هاد) ، يقود الثقافة البشرية في طريق الايمان .. فكان الانبياء والرسل ، حدة الله الى الانسان ، ويرى البعض ان عددهم يصل الى ثلثمائة وثلاثة عشر ، وان خمسة وعشرين رسولا ، منكورة في القرآن ، وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون وزو الكفل ودلود وصليمان والياس واليسع ويونس وزكريا وعيسى ، ومسيح الكائنات محمد (١) .

وكان كل نبي من هؤلاء يجد صعوبة بالغة في اقناع من ارسل اليهم بفكرة (الله) المجردة ، التي لا تتجسد في مخلوق من مخلوقاته .. وكانت المعجزات التي اتي بها كل نبي طريقا من طرق الهداية ، حتى جاء الاسلام ، فكان تطور البشرية ونموها العقلي في حد ذاته كافيا لجعلها تستوعب تلك الفكرة المجردة ، كما سنرى فيما بعد .

وكانت الثقافة تعود الى الالهة للتدعيم ، بعد فترة من رسولها ، فكان رسول جديد ، يدعو الى ما دعا اليه السابقون عليه ، وهكذا ، حتى جاء الاسلام ، خاتما لرسالات السماء ، وبه انقطع سيل الرسل ، بعد ان تمهد الله بحفظه الى يوم تقوم الساعة ، فكل شيء فيه لم يقع له تحريف .. وكل شيء باق منذ ١٤ قرنا (٢) - بينما دخل للتحريف كل حيانات السماء السابقة - على نحو ما سنرى فيما بعد .

العقيدة المسيحية والأيدولوجيات المعاصرة :

والحديث عن نشأة الأيدولوجيات المعاصرة وتطورها ، لا يمكن أن يتم بمغزل عن الحديث عن أهمية العقيدة في حياة الانسان ، وتطور العقائد الدينية ، فهي سلسلة متصلة ، لم - ولن - تنفصل حلقاتها .

(١) السيد أحمد الهاشمي : السعادة الأدبية ، في الشرائع الإسلامية - الطبعة الرابعة - دار للكتب العلمية - بيروت ب لبنان - ١٩٧٣ .
ص ١١٣ - ١١٦ .

(٢) أنيس منصور (المرجع السابق) ، ص ١١٨ .

فالإنسان - كما سبق - حيوان متدين ، أو حيوان ذو عقيدة ، وهذا للدين وتلك للعقيدة هما للذآن يحفظان (توازنه) للنفسى ، وبدونهاما يختل ذلك للتوازن ، وينهار الإنسان .

ويتحقق ذلك (التوازن للنفسى) ، للضرورة للإنسان : من خلال تلك الحلول التي تقدمها العقيدة لمسائل الحياة ، حتى ولو كانت تلك الحلول (سلبية) ، تتمثل في ضرورة ترك الإنسان لما لا يستطيع عقله المحدود فهمه واستيعابه ، فمن « شرائط الدين اللازمة أن يريح الضمير فيما يجبهه الإنسان - ولا بد أن يجبه - شئون الغيب وأسرار الكون ، لأنها الشئون والأسرار التي لا يحيط بها عقله المحدود ، ولا تبديها له ظواهر الزمان والمكان » (١) .

وفي ظل قدرة العقيدة - أو عجزها - عن تفسير للكون ، تتبدل العقائد وتغيرت ، منذ أقدم العصور ، ولا زالت تتبدل وتتغير ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها . فالعقيدة عندما تعجز عن تقديم للتفسير الذي تفرسه (متغيرات العصر) ، تهون على أصحابها ، وتترك فراغا لا تفسده الا عقيدة جديدة ، تقدم ذلك التفسير .

والمتتبع لرسالات الرسل يجد أن العمل الأول الذي كان يقوم به كل رسول ، هو أن يحدث ذلك الفراغ في عقول الناس وقلوبهم ، بهدمه الأصنام ، أو بتحديثه الإله المعبود ، دون أن يمسه بسوء ، ثم بعد ذلك يتجه الى توضيح العقيدة الجديدة ، لتستقر مكان العقيدة القديمة للبالية . وبهذا (الأسلوب) ، يتم (غسيل المخ) في المجتمعات الحديثة لن يرد تغير عقائدهم فيها .

ولذلك ، فقد كان كفار مكة منطقيين مع أنفسهم ، حينما كانوا يقولون : بين الناس وبين سماع - مجرد سماع - ما يريد للرسول أن يقوله .

ولعل في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام أوضح الدليل على ما نقول .

لقد هتته فطرته للصفية الى أن له الإنسان لا يمكن أن تصنعه يداه ، ولذلك بدأت مناقشته لأبيه وقومه في قصة تلك الأصنام الآلهة :

(١) عباس محمود العقاد : حقائق الاسلام وأباطيل خصومه (مرجع سابق) ، ص ٢١ .

- « وانت عليهم نبي ابراهيم • اذ قال لابنيه وقوه : ما تعبدون ؟ قالوا : نعبد اصناما ، فنقل لها عاكفين • قال : هل يسمعونكم اذ تدعون ؟ او ينفعونكم او يضرون ؟ » (١) •

- « واذ قال ابراهيم لابيه آزر : اتخذ اصناما آلهة ؟ انى اراك وقوه في ضلال مبن » (٢) •

- « واختر في الكذاب ابراهيم ، انه كان صديقا نبيا • اذ قال لابنيه : يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا ؟ » (٣) •

وخاض الخليل ابراهيم رحلته المشهورة مع النجوم والقمر والشمس • حتى وصل الى الله ، ثم انتقل « من مرحلة (الدعوة للفردية) ، الى ما يمكن تسميته (بالدعوة الجماعية) ، التي يثير بها (الراى العام) وينبئه ، فيحدث ما يسمى (بلغة العصر) (ثورة ثقافية) في المجتمع ، ومن ثم يتجه الى الاصنام التي تجتمع حولها التلويح ، ليبين زيف ما تجتمع عليه تلك التلويح » (٤) •

ثم تتتابع أحداث القصة ، ويلقى به في النار ، فيجعلها لله بردا وسلاما عليه • فيتم في النفوس ما اراده لها من فراغ ، ليصب دعوته بعدها في (أرض بكر) ، سرعان ما آتت ثمارها بعد حين باذن ربها •

وحدث ذلك الفراغ نفسه في المجتمع الاثيني القديم ، في عصر ديموقراطيته الفوضوية ، التي آتت به الى تحطمه امام دولة اسيرطة ، فكان فراغ ، استطاع افلاطون (٤٢٧ - ٣٤٨ ق م) ان يملأه ، بما اتى به من تصورات عام جديد للكون ، في (الجمهورية) و (للقوانين) ، اللذين خطط بهما لانشاء مجتمع مثالي Utopia ، يحلم الفلاسفة بتحقيقه من قديم •

(١) قرآن كريم : للشعراء بـ ٢٦ : ٦٩ - ٧٣ ع

(٢) قرآن كريم : الأنعام - ٦ : ٧٤ •

(٣) قرآن كريم : مريم - ١٩ : ٤١ ، ٤٢ •

(٤) الدكتور عبد الغنى عبود : « مع الخليل ابراهيم في يتيته » - مقال في الاسلام - السنة ٣٢ - العدد ١٢ - ذو الحجة ١٣٩٤ - ديسمبر ١٩٧٤ ، ص ١٤١ •

وعلى هدى من افكار افلاطون ، ولدت الايديولوجيات المعاصرة كلها في الغرب تقريبا ، بعد ثورة الاصلاح للدينى ، التى قام بها مارتن لوتر سنة ١٥١٥ - بعد قرينة عشرين قرنا من موت افلاطون ، فى جو نفسى عام ، عاشت فيه المجتمعات الغربية ، شبيه بذلك الجو للنفسى العام الذى ولد فكر افلاطون وبلور مجتمعه المثالى .

نزلت المسيحية فى ارض فلسطين ، فى عهد الدولة الرومانية ، حيث طفت المادية الرومانية على النفوس ، « وتحجرت الديانة اليهودية طقوسا جامدة لا حياة فيها ، ومظاهر خاوية لا روح فيها » (١) ، وصارت « شريعة جمود ورياء ، فلم يكن لها علاج اصلح من علاج الرسالة التى تقيم العلاقات بين الناس على المحبة ، لا على حروف للقانون » (٢) .

ومن ثم كانت (للروحانية) هى جوهر المسيحية ، ومن ثم - ايضا - قامت - فى جوهرها - على اساس (ترك ما لقيصر لقيصر ، وما لله لله) .

وبهذه (الروحانية) ، استطاعت المسيحية ان تغزو قلوب البؤساء والمستضعفين ، تدهمهم وتمنيهم بجنة الآخرة ، عوضا عما يلاقونه من عذاب فى الدنيا .

وبخطى ثقيلة ، سارت المسيحية .. ولكنها سارت وانتشرت ، لا دين بنى اسرائيل ، التى نزلت لهداية (خرافهم الضالة) ، على حد تعبير السيد المسيح ... بل فى انحاء الامبراطورية الرومانية الاخرى ، حيث لا يهود ، حيث « جاء سقوط الامبراطورية الرومانية فى الغرب سنة ٤٧٦ » ، « مصحوبا بقيام عدد من الممالك الجرمانية الجديدة ، التى اقامتها بعض شعوب البرابرة ، مما ادى الى انكماش الحضارة الرومانية تدريجيا ، من ايطاليا واسبانيا وغاليا (فرنسا) وانجلترا ، وغيرها من البلاد التى خضعت للرومان ، ايام سطوتهم » (٣) .

(١) سيد قطب : المدالة الاجتماعية فى الاسلام - الطبعة الثالثة - مطبعة دار الكتاب العربى - ١٩٥٢ ، ص ٦ .
(٢) عباس محمود العقاد : ما يقال عن الاسلام - دار الهلال - ١٩٧٠ ، ص ١٢٠ .

(٣) دكتور سعيى عبد الفتاح عاشور : المدنية الاسلامية ، واثرها فى الحضارة الاوربية - الطبعة الاولى - دار النهضة العربية - ١٩٦٣ ، ص ٣٧ .

وكانت العقيدة الدينية المناسبة لبلاد أوروبا المطلوبة ، هي العقيدة المسيحية ، التي يرى فيها للناس جنة في الآخرة ، تعوضهم عما يلاقونه من شقاء في الدنيا .

ومما يلفت النظر ، أن البرابرة الجرمان ، قد شجعوا انتشار المسيحية ، وإن مودة « توثت عراها بين الكنيسة والمختبريين » ، « والسر في هذا يرجع إلى أن مبادئ المسيحية حققت آمالهم ، ووجدوا فيها الراحة الخلقية التي لم يعثروا عليها في مكان آخر » (١) . بالإضافة إلى أن هذه المبادئ يسرت لهم حكم شعوب أوروبا .

ومن ثم تطورت العلاقة بين الكنيسة والدولة في أوروبا ، في طريق صارت فيه كل منهما دعما للآخرى ، بحيث « كان الاختلاف في المبادئ الدينية ، يحدد خيانة ، وكان الخروج على الدولة ، يعد كفرا » (٢) .

وبذلك تطورت للكنيسة الكاثوليكية في الغرب ، فصارت « جزءا لا يتجزأ من النظام الإقطاعي ، وجعلت من نفسها منظمة سياسية واقتصادية وحربية ، لا منظمة دينية وكفى » . وكانت أملكها (الزمنية) ، أي المادية ، وحقوقها والتزاماتها الإقطاعية ، مما يجعل بالعار كل مسيحي ، مستمسك بدينه ، وسخرية تلوكها السنة الخارجين على الدين » (٣) .

ويطلق المؤرخون على الشطر الأول من القرون الوسطى (من أواخر القرن الخامس الميلادي ، إلى أواخر القرن للحادي عشر) « لسم المصور المنظمة » ، حيث « سادت أوروبا في تلك الفترة المنظمة سحابة كثيفة من التآخر الحضاري » (٤) ، وحيث فرضت الكنيسة رقابتها للصارمة ، على المدارس والجامعات ، وكانت العلوم تقدم إلى الطلاب من وجهة نظر الكنيسة ورجالها ، ولذلك كان للعلم « هو بعض (الدين) ، بل هو لم يعرف طريقة في أوروبا إلى غير الرهبان وللقساوسة » (٥) .

(١) الدكتور أحمد فؤاد الأهواني : التربية في الإسلام (دراسات في التربية) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٨ ، ص ٨٣ .
(2) BENIANS, SYLVIA : From Renaissance to Revolution, A Study of the Influence of Political Development of Europe; Methuen & Co. Ltd., London, 1923, P. 95.

(٣) الدكتور وهيب إبراهيم سمعان : للثقافة والتربية في المصور الوسطى - دراسة تاريخية مقارنة (دراسات في التربية) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٢ ، ص ٣٩ ، ٤٠ .

(٤) الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور (موجه سابق) ، ص ٣٧ .
(٥) الدكتور رفوف سلامة موسى : في أزمة العلم والجامعات - دار ومطابع المستقبل ، ص ٣٤ .

وحدث صدام كان لابد أن يحدث بين الكنيسة ورجالها من جانب ، وبين
المكتشفين والمخترعين ، الذين لا يخلو منهم زمان أو مكان ، مهما أشتد الظلام
من جانب آخر - كذلك الصدام الذى حدث بينها وبين كل من العالم الفلكى
البولندى كوبرنيكس ، وعالم الفيزياء المشهور جاليليو ، بسبب اكتشاف
كوبرنيكس أن « الشمس هي مركز النظام الشمسى » (١) ، وبسبب توصيل
جاليليو الى حقائق عامة عن انطاقة والكون ، لم تقل بها الكنيسة ، ولم يرها
رجالها ، وأن كانت هذه الحقائق قد أدت الى وضع « قوانين الحركة » ، أصل
« جميع الاكتشافات الحديثة » (٢) - فقد كان من نتيجة تلك المكتشفات التى
اكتشفها ، أن « أودع للسجن ، فقد اتهمته للكنيسة بأن ما قاله كان خارجا
عن اثنين » (٣) .

وكان هناك اتصال بين أوروبا المتخلفة ، والعالم الإسلامى المتحضر في
ذلك الوقت ، من خلال ما يصطلح المؤرخون على تسميته (بمعابر الحضارة)
العربية الإسلامية ، الى الغرب المسيحى ، حيث « أخذت الحضارة الإسلامية ،
تتشق طريقها الى غرب أوروبا ، منذ أول القرن الحادى عشر الميلادى » (٤) ،
من خلال هذه المعابر الحضارية ، التى يلخصها الباحثون في (٥) :

(1) SAGAN, CARL and LEONARD, JONATHAN NORTON, and
the Editors of LIFE : Planets; LIFE Science Library, Time-Life
International (Nederland), N.V., 1967, P. 13.

(٢) دكتور عبد الحميد أحمد أمين : الطاقة الذرية ، ماضيها وحاضرها
ومستقبلها - رقم (٦) من (الألف كتاب) - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٥٦ ،
ص ٣٢ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٣٣ .

(٤) دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور (مرجع سابق) ، ص ٤٩ .

(٥) يمكن الرجوع الى بعض هذه الدراسات ، على سبيل المثال ، لا الحصر
- بشىء من التفصيل ، فى : -

(أ) الدكتور محمد بدیع شرف : « اللبنة الفكرية والسياسية فى القرن
للتاسع عشر » - « دراسات تاريخية فى النهضة العربية الحديثة » - الإدارة الثنائية
بجامعة الدول العربية - مكتبة الانجلو المصرية ، ص ٦٨ .

(ب) الدكتور أحمد عزت عبد الكريم : « العلاقات بين الشرق العربى وأوروبا
بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر » - « دراسات تاريخية فى النهضة
العربية الحديثة » (المرجع السابق) ، ص ١٨٧ ، ١٨٨ .

الشرقية والشمالية ، من طريق بحر الخزر او عن طريق القسطنطينية ، (١) E
٢ - الاتصالات بين الشرق والغرب عن طريق الحروب للصليبية .

١ - « القوافل للتجارية ، التي كانت تغدو وتروح بين آسيا وأوروبا

٣ - الاتصال بين الشرق والغرب عن طريق الأندلس ، وقد كان هذا
الاتصال أخطر هذه الاتصالات ، وأجدرها بالاعتبار ، وأبعدها من حيث
النتائج والآثار ، (٢) ، حيث كانت عاصمتها (قرطبة) « أعظم مدينة متحضرة
في أوروبا في القرن العاشر » (٣) ، وحيث كانت هذه المدينة وغيرها من المدن
الأسبانية ، بما فيها من جامعات ومؤسسات علمية ومدارس - مفتوحة
الأبواب لرجال الغرب وشبابه .

٤ - الاتصال بين الشرق والغرب ، عن طريق صقلية .

= (ج) الدكتور عريب إبراهيم سيمان : الثقافة والتربية في المصوِّ
الوسطى (مرجع سابق) ، ص ١٤ ، ١٥ .

(د) عباس محمود العقاد : أثر العرب في الحضارة الأوربية - الطبعة
الرابعة - دار المعارف بمصر - ١٩٦٥ ، ص ٦٦ .

(هـ) دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور (مرجع سابق) ، ص ٤٩ .

(و) الدوميلي : العلم عند العرب ، وأثره في تطور العلم الألماني - نقله إلى
العربية الدكتور عبد الحليم النجار ، والدكتور محمد يوسف موسى - قام
بمراجعتها على الأصل للفرنسي : الدكتور حسين فوزي - جامعة الدول العربية -
الإدارة للثقافية - الطبعة الأولى - دار القلم - ١٩٦٢ ، ص ٤٢٤ ، ٤٢٥ .

(ز) بيوت الله ، مساجد ومعابد - الجزء الثاني - كتاب الشعب - رقم ٧٨
- مطابع الشعب - ١٩٦٠ ، ص ١٥٣ ، ١٥٤ .

(ح) ك. ر. تيلر : الكيمياء والإنسان - ترجمة الدكتور حسن عابدين -
مراجعة الدكتور عبد الفتاح إسماعيل - رقم (٤٤) من (الألف كتاب) - دار
الهلل - ١٩٦٢ ، ص ١٤ ، ١٥ .

(١) عباس محمود العقاد : أثر العرب في الحضارة الأوربية (مرجع

سابق) ، ص ٦٦ .

(٢) الدوميلي (مرجع سابق) ، ص ٤٢٥ .

(٣) FIRTH, C.B. : History, Second Series, Book Three, Pioneers
In Religion and Science, Ginn and Company Ltd., London, 1949.
p. 88

مجموعتنا - مقتطفات من

٥ - « آلاف الكتب ، التي ترجمت عن اللغة العربية إلى اللاتينية » (١) :

أي أن هذه المعابر تتلخص في (اتصال الغرب المسيحي المتخلف ، بالشرق الإسلامي المتحضر) ، اتصالاً تعددت طرقه وتشعبت ، وأدى إلى تطور في الفقهية الغربية المسيحية ، شبيه بذلك التطور الذي حدث في النفسية الاغريقية القديمة في عصر بركليز ، بعد اتصال الاغريق بحضارات العالم القديم ، في مصر والشام وفلسطين - وشبيه بذلك التطور الذي حدث في النفسية العربية بعد الاتصال ، واتصال العرب بحضارات العالم القديم كله ، بما فيها الحضارة الاغريقية بطبيعة الحال .

وكان من نتائج هذا الاتصال ، أن بدأ (تمرد) على الكنيسة وفكرها ، ومعتقداتها ذاتها ، بدأ في « ظهور موجة من الاتحاد والهرطقة ، ووضع الحجة إلى ضرورة التوفيق بين مطالب الإيمان ، ومطالب العقل الانساني » (٢) ، واحساس الكنيسة ورجالها - لأول مرة في تاريخها وتاريخهم - بأن « العقيدة لا تستطیع أن تحيا مدعمة قوية ، بغير علم وفهم » (٣) ثم (اعترافها) ، - لأول مرة أيضا - بأنه « لا تعارض بين اللاهوت والفلسفة » ، أو بين العقيدة العلمية والعقل الانساني ، لأن الله هو خالق كل حقيقة » (٤) .

وكان ذلك منشأ (الحركة المجرسية) التي ظهرت في الغرب ، ونمت من خلال الكنيسة ذاتها ، على يد القديس توماس الاكويني St. Thomas Aquinas (١٢٢٥ - ١٢٧٤ م) ، والتي أخذت على عاتقها عملية (منقحة) للكنيسة المسيحية ، أي إخضاعه للمثل والنطق ، والتي أيدها البيطري ، وعلمائها القبطي الآخر .

(١) الدكتور وهيب ابراهيم سمعان : الثقافة والتربية في العصور الوسطى (مرجع سابق) ، ص ١٤ ، ١٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٩٦ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٠٤ .

(٤) رالف ت. فلورولنج : الفلسفة الشخصية ، - فلسفة القرن العشرين - مجموعة مقالات ، في المذاهب الفلسفية المعاصرة ، نشرها داجوبرت د. روتز - ترجمه عثمان نويه - راجعه الدكتور زكي نجيب محمود - رقم (٤٦٤) من (آلاف كتاب) - مؤسسة سجل العرب - ١٩٦٣ ، ص ٣٠٣ .

والغريب أن (الخطر) تمثل للكنيسة الكاثوليكية خصوصا ، و (النظام) عموما - قادما من الشرق الاسلامي ، فاتجهت للحصول الصليبية الى مسدا الشرق ، واستمرت قرابة قرنين من الزمان (من ١٠٩٦ - ١٢٩٢ م) ، فاذل هذه الحملات لا تنقضى على الشرق ، وانما كانت من مصادر الخطر والثورة على الكنيسة والنظام معا ، فقد كانت هذه للحصول نفسها - كما سبق - جميعا من معابر الحضارة الاسلامية الى الغرب .

كان هناك (فراغ) عقائدي ، كان لابد من سده - كما سبق ، فلم تعتمد المسيحية ، بقيمتها الروحية ، قدرة على سد ذلك الفراغ ، فكان لابد من تطوير العقيدة ذاتها ، لتلائم تلك (المتغيرات) .

ولكن حجم (التطوير) ، كان اقل من حجم تلك (المتغيرات) ، ومن ثم استمرت (الفجوة) ، بل زادت هذه الفجوة لتساعا .

ولم تكن هذه (الفجوة) ليسدها احراق العلماء ، ولا اعلان الحرب على ظالمات الاسلام .

ولما كان سددها ممكنا باحداث مزيد من التطوير .

وهذا ما تصدى له مارتن لوثر Martin Luther (١٤٨٣ - ١٥٤٠) -
«القسيس الألماني» ، صاحب حركة الإصلاح البروتستانتي - ومن نهج نهجه ،
مثل زونجلي Zwingli (١٤٨٤ - ١٥٣١) وكالفن Calvin (١٥٠٩ - ١٥٦٤) ،
«من أحدثوا ذلك التطوير في (صلب) العقيدة المسيحية ، لا في شكلياتها ، حتى يتمكنوا من (سد) تلك الفجوة »

ويقال : ان حركة الإصلاح الديني التي قام بها (مارتن لوثر) ، تأثرت
جيمادى، الاسلام ، في مثل ابطال الكهنوتية ، وتحريم صكوك الغفران « (١) » ،
« فقد كانت - على علاقتها - أبرز مظهر للتأثر بالاسلام أو بعض عقائده ، كما
«عترف المؤرخون» (٢) .

(١) الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) : القرآن وتضايها
الانسان - الطبعة الأولى - دار العلم للملايين - بيروت - ١٩٧٢ ، ص ١٠٥ .

(٢) ابن الجين الندي : ماذا خبر للعالم باحطاط المسلمين - الطبعة
المعاصرة - مطابع علي بن علي - الدوحة - ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م ، ص ١٣٩ .

وكانت هذه الحركة أول الأمر (احتجاجا) على بيع صكوك الغفران ، ومن هذا الاحتجاج جاء اسمها (البروتستانت) ، وعندما « أعلن البابا حرمانه من رحمة الكنيسة ، بحيث أصبح من واجب السلطة الزمنية طبقا للتقاليد القديمة (أن تنقله من نار الدنيا ، إلى نار الآخرة) ، حتى لا يتبين أن هذا السراييد للوحيث ، أقوى نفوذا من البابوية والامبراطورية معا » (١) - تحولت مشكلة لوثر ، من بحث مشكلة الغفران وحدها ، إلى بحث العقائد على إطلاقها ، « في مجلدات ثلاثة تُعرف باسم (رسائل الإصلاح ، Reformation Tracts ، (٢) »

ولا يستبعد أن يكون مارتن لوثر قد قرأ - في بحثه المشكلة - عن الإسلام ، أو عرف جوهر تعاليمه ، خاصة وأن الإسلام في وقته كان ظاهرة حضارية ، ولم يكن - كما هو اليوم - خطأ - في نظر الغربيين - ومن هنا كان تأثيره به :!

ووقعت حروب دامية ، كان لابد أن تتسع ، بين البروتستانتية . والكاثوليكية ، اكتسحت فيها البروتستانتية بعض البلاد ، ورسخت أقدامها . الكاثوليكية في بعضها الآخر ، وشطرت الحرب بلادا ، لعل أوضحها اليوم ذلك الصراع الدائر بين إيرلندا الشمالية (الكاثوليكية) ، وإنجلترا (البروتستانتية) .

وعاشت بلاد أوروبا هذا الصراع طيلة ثلاثة قرون من الزمان ، من القرن السادس عشر (سنة ١٥١٥) ، وحتى القرن التاسع عشر - قبل أن تستقر أحوالها في مطلع القرن العشرين .

ويجمع الدارسون على أن حركة الإصلاح الديني في الغرب ، هي التي أدت إلى ما تم في أوروبا من تغيرات ، سياسية واجتماعية واقتصادية ، فقد انتشرت روح الإصلاح في كل مكان . لقد وجدت روح جديدة في السياسة وفي المجتمع ، وفي العلم والفلسفة والدين ، وفي الأدب والفن ، أو على حد تعبير الأستاذ جب . Gibb : (أن الإصلاح في أوسع تعريفاته ، هو عملية تطور ، أو نقل لأوروبا ، من النظام المتأخر ، إلى النظام الحديث) (٣) .

(١) محمد قاسم ، وحسين حسني : تاريخ أوروبا الحديثة ، من عهد النهضة الأوربية ، إلى نهاية عهد الثورة الفرنسية ونابليون - وزارة المعارف العمومية - المطبعة الأميرية ببولاق - ١٩٣٤ ، ص ٤٤ ، ٤٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٥ .

(٣) HUDSON, WILLIAM HENRY : The Story of the Renaissance

George G. Harrap & Company Ltd., London, 1928, P. 3.

وكان أهم تغير تم في نظره ، هو « للتغير الأساسى فى اتجاه الناس ، نحو أنفسهم ، ونحو عالمهم الذى يمشون فيه » (١) .

ويعقد أوليخ Ulich لنا مقارنة شيقة ولطيفة ، بين عالم العصور الوسطى ، وعالم الإصلاح ، يرى فيها عالم العصور الوسطى « عالما استاتيكيًا جامدًا ، وبظهور الإصلاح ، أصبحت الحياة ديناميكية ، وأصبحت مسعياً وعملاً » . « والعلم والثروة والتكنولوجيا ، هى فضلاً عن أنها أسباب ، إنما هى نتائج مباشرة لهذه الحقيقة » (٢) .

وفى هذه القرون الثلاثة المتعاقبة ، التى تلت ثورة الإصلاح الدينى فى أوروبا ، ظهرت (فلسفات) ، كانت هى الأساس الذى قامت عليه الأيديولوجيات المعاصرة ، فقد ظهرت الفلسفة المثالية ، والفلسفة الواقعية ، والفلسفة الطبيعية ، والفلسفة التجريبية ، والفلسفة الديالجماسية ، والفلسفة المادية الجدلية ، كل منها « تقدم لنا نظرية للمعرفة ، ونظرية للكون ، ونظرية للأخلاق ، ونظرية للطبيعة الانسانية ، يترتب عليها جميعاً فى الميدان التربوى نظرية معينة للتعليم ، ونظرية للطبيعة الانسانية ، ونظرية معينة للتربية الخلقية » (٣) ، وهكذا .

ويخلص الدكتور سعيد اسماعيل هذه للفلسفات ، فى معرض تقديمه للحديث عن (ديمقراطية التربية الاسلامية) - فى فلسفتين اثنتين ، أو بعبارة أصح ، فى أيديولوجيتين اثنتين ، أولاهما هى الفلسفة أو الأيديولوجيا الليبرالية ، وتضم كل الفلسفات السابق الإشارة إليها ، فيما عدا للفلسفة المادية الجدلية ، والثانية هى الفلسفة أو الأيديولوجيا المادية الجدلية .

وهو يرى أن الفلسفة - أو الأيديولوجيا - الليبرالية ، قد اعتمدت على بديهيتين : « أحدهما يمكن تسميتها (المذهب الفردى) ، « ، والثانية يمثلها مبدأ كائناً » . وعندما « ظهرت بوادر اليأس من نجاح الديمقراطية فى صورتها القديمة » ، « كان ماركس ومن وجاه المجتمع الغربى والنظام الديمقراطى بنظرة مختلفة ، فكان فى مقدمة النتائج التى وصل إليها أن المضلة

(1) Ibid., p. 3.

(2) ULLICH, ROBERT : The Education of Nations, A Comparison In Historical Perspective; Harvard University Press; Cambridge, Massachusetts, 1961, p. 45.

(٣) الدكتور محمد لبيب للنخيجي : فى الفكر التربوى (مرجع سابق) ،

ليصت في لديها تصميمها سياسية ، ولكنها معضلة اقتصادية . ولم يتردد في
للجهر بأن النظام الاقتصادي هو الأساس ، الذي يترتب عليه كل ما عداه من نظم
سياسية ، ومن أخلاق وعقائد (١) .

وباختصار ، فإن الأيديولوجيات المعاصرة كلها ظهرت في الغرب ؛
لتفسد ذلك (الفراغ) الديني أو العقائدي ، الذي نتج عن (الشك) في العقيدة
المسيحية ، أما نتيجة للنزعة الروحية التي تنقسم بها ، وأما نتيجة لانحراف
الكنيسة الكاثوليكية ورجالها عن جوهر تعاليم المسيحية في المصور الوسطى ؛
وأما للأمريين معا .

ولم يكن غريبا أن يكون كثير من كبار الملحدين ، في الغرب الرأسمالي ،
وفي الشرق الشيوعي ، على السواء ، قد كانوا متدينين في طفولتهم ، ولكنهم
لم يجدوا في إيمانهم المسيحي : التفسير الكامل الذي ينشدهونه ، للكون
والحياة .

ففي الغرب الرأسمالي ، نجد برتراند رسل ، الفيلسوف الإنجليزي
الشهير ، وفردريك إنجلز ، شريك كفاح كارل ماركس في بلورة الفكرة
الشيوعية الحديثة (٢) .

وغير رسل وإنجلز في الغرب اليوم كثيرون وكثيرون ، من الماديين
الملحدين .

ولم تظهر أيديولوجيا من هذه الأيديولوجيات في الشرق الإسلامي ، حتى
في أحلك عهوده ، فقد كان في (الإسلام) - رغم كل الظروف - التفسير الذي
يرضى به المسلمون . . . للكون والحياة .

وكانت هذه الأيديولوجيات (الإلحادية) تقترب من الدين ، أو تباعدت
عنه ، أو تطنل الحرب عليه ، ولكنها - على أية حال - كانت قد سمحت ذلك
(الفراغ العقائدي) فترة من الوقت ، وسوف نتعرض لها بالتفصيل ، عند
الحديث عن أفلايس الأيديولوجيات المعاصرة) ، في الفصل الرابع .

(١) جكتور سعيد اسماعيل علي : ديمقراطية التربية الإسلامية -
دار الفتنة للطباعة والنشر بالقاهرة - ١٩٧٤ ، ص ٧ - ٩ .

(٢) وحيد الدين خان : الإسلام يتجدي (مرجع سابق) ، ص ٥٣
١٥٥ .

الفصل الثاني

الطبيعة الانسانية ... والعقيدة الدينية

الطبيعة الانسانية (١) :

الانسان - من الناحية البيولوجية - حيوان ، بمعنى أن جسمه - كجسم الحيوان - يتكون من العديد من الآلات والأجهزة والأنسجة المعقدة ، التي يستطيع بها أن يحافظ على حياته ، عن طريق الطعام والشراب وأوكسجين الهواء ، التي تمر في جسده بالعديد من العمليات الكيميائية المعقدة ، التي تتحول بها إلى دم ، يكون بمثابة (الطاقة) ، التي تمكنه من أن يقوم بوظائفه والوان نشاطه المختلفة .

وعندما يمجز جسم الانسان عن القيام بهذه العمليات المعقدة ، يتوقف جهاز من أجهزته المعقدة هذه ... فتتوقف الحياة الانسانية .

والى هذا الحد لا يختلف الانسان عن الحيوان - أى حيوان - في قليل أو كثير ، بل إن الحيوان يفضل الانسان في بعض الحالات ، فليسقط أظافر الانسان مثلاً قاطعة ، كما هي أظافر ومخالب الأسد أو النمر أو الذئب أو الضبع ، وليسقط أسنانه حادة ، وأنيابه قاطعة ، وأضراسه صلبة ، كما هي أسنانها وأنيابها وأضراسها ، وليسقط معدته كمعدتها . وليسقط لده قدرة على التلون - للتكر - كما هو الحال في الحرباء أو الضفادع أو السمك مثلاً ... وهكذا (٢) .

فالانسان - في مسألة القدرة على مواجهة الأخطار - قد يكون - بيولوجياً - أضعف من كثير من الحيوانات ، والحشرات والهوم .

(١) سوف نتحدث عن (الطبيعة الانسانية) بشئ من التفصيل ، عند حديثنا عن (الانسان) ، في الكتاب الرابع من كتب السلسلة - وذلك نكتفى هنا بالإيجاز ، بالقدر الذي يوضح لنا ، للعقيدة الدينية ، ومدى اتقانها .
الطبيعة الإنسانية

(٢) للتفصيل - أرجع إلى :
- عبد الرزاق نوفل : الله والطب الحديث - الناشرون المجمعين - دار الشهاب - ١٩٧١ ، ص ٦٠ - ٧١ .

ومن ثم لم تكن الناحية البيولوجية فيه ممكنة قوة ، بقدر ما كانت نقطة ضعف .

وبالإضافة إلى هذه الآلات المعقدة ، التي يتكون منها جسم الإنسان ، والتي تحول الطعام والشراب والأكسجين إلى طاقة ، زود الله سبحانه جسم الإنسان ، بحواس تصله بالعالم الخارجى ، وتربطه به ، وتيسر له سبل الاتصال به ، والتعامل معه ، بشكل يحفظ عليه كيانه البيولوجى من نواح مختلفة ، ويحقق أهداف الإنسان الأخرى فى الحياة .

ويتفق الإنسان مع الحيوان فى هذه الحواس أيضا ، بل إن الحيوان يفوق الإنسان ، فى كفاءة بعض الحواس ، فليس للإنسان مثلا ، ذلك (الرادار) العجيب ، الذى يحفظ به الخفاش حيلته ، وليس له أنف حساس حساسية أنف الذئب ، أو عين حساسة ثابتة كعين الصقر . . . وهكذا .

بيد أن الله قد عوض الإنسان عن ضعفه هذا كله ، بذلك الجهاز العجيب ، المسمى (بالمقل) .

والمقل الإنسانى ، هو الذى يعوض الإنسان عن كل (نقص) أو (عجز) فى تكوينه البيولوجى ، أو فى قدراته الجسدية ، فهو به قادر على أن (يخترع) من الوسائل والأساليب ، ما يحيل بها ضعفه قوة ، بحيث يظل على هذه الأرض سيدها المقتدر ، وتظل الأرض مملكته للطبيعة ، يتصرف فيها كيفما شاء بأمر ربه ، وبقدرته على التفكير والكشف والاختراع .

ويعتبر المقل الإنسانى - ومقره المخ - هو همزة الوصل بين جسم الإنسان ، والعالم الخارجى المحيط به ، فهو يتلقى - عن طريق الأعصاب التى تربطه بكل أجزاء جسمه - الإشارات المستمرة ، التى تزوده (بالتقارير) عن (سير العمل) فى الجسم ، وبناء عليها (يصدر أوامره) إلى الإنسان (بالتصرف) ، الذى يزيل به الخطر ، ويعيد إلى الجسم (توازنه) ، وإلى الحياة فيه استمرارها .

فإذا خلت المعدة من الطعام ، أرسلت إشاراتها إلى المخ ، فظل الإنسان فى التوتر ، حتى يتحرك الإنسان لآلء تلك المعدة ، وبذلك يزول التوتر ، وإذا أصاب خلل أى جزء من أجزاء الجسم ، أرسل تلك الجزء إشاراته إلى المخ ، وظل يرسلها حتى يتحرك الإنسان لاصلاح ذلك الخلل . وهكذا .

كذلك يتلقى العقل - عن طريق الحواس التي تصله بالعالم الخارجى - صورة ذلك العالم ، ليكيفه ويستغلها لاشباع حاجاته المختلفة ، البيولوجية وغير البيولوجية .

ويتصل بالعقل - كذلك - ذلك الجزء للمجيب ، الذى يعد بمشغول عن (تخزين) المعلومات ، التى سبق أن مرت بالانسان فى حياته ، سواء بالرؤية أو بالسمع ، أو بأية وسيلة من وسائل الاحساس ، كالنحو أو الشم أو غيرها .

ويتصل به - كذلك - ذلك الجزء الخاص بالاحساس والشعور ، وذلك الجزء الخاص بالاشعور ، حيث تختزن المعلومات التى يرغب الانسان فى التخلص منها ، ولكنها تبقى فى لاشعوره ، توجه حياته دون أن يحس .

وقد يكون هذا للاشعور أقوى اثرا فى توجيه الحياة الانسانية من للاشعور ، كما يذهب الى ذلك فرويد ومدرسته .

والشخصية الانسانية Human Character ليست الا محصلة هذا الانسان كله : محصلة جسده بما فيه من اجهزة وادوات ، ومحصلته بما فيه من حواس ، ومحصلته بمباهيه من عقل ، وبما يتكون منه هذا العقل من اجزاء مختلفة التكوين ، مختلفة الوظائف .

وهذه الشخصية الانسانية متفاعلة اجزاؤها ، بحيث يصعب الفصل بين كل منها والآخر ، فالانسان الجائع مثلا ، تكون قدرته على استخدام حواسه تقل منها لو كان شبعان ، وكذلك تكون قدرته على التفكير ، والانسان المضطرب انفعاليا ، يفقد شهيته للطعام ، وتقل فاعلية حواسه ، ويضطرب تفكيره ، وهكذا .

وتأتى مسألة العقيدة ، الدينية وغير الدينية ، على الغلب ، فى منطقة للاشعور هذه ، على نحو ما سنرى فيما بعد ، فى هذا الفصل .

ولذلك قيل - فيما قيل عن الانسان - كما رأينا فى الفصل الاول (١) - أن الانسان حيوان وهب للوعى والعقل . وما يقربه من الحيوان ، لما هو مشتركه معه ، فى الحاجات البيولوجية ، والدفعية الحيوية للقاهرة ، التى كثيرا ما تاحذ

منظور صراع وتنافس حقيقي ، لحفظ الحياة وبقاء النوع « ، وأن « وعموم
الإنسان لا يشمل حاجاته الفيزيولوجية وحدها ، بل يتبسط الى ما وراء
ذاته في الزمان والمكان . ذلك أن الإنسان حيوان ميتافيزيقي أيضا ، انه
طامة وتلق ، ومتى تم له أن يمي ذاته ، لم يستطع أن يمنع نفسه من
التساؤل عن معنى وجوده ووجود العالم . وهكذا استشعر بغريزته وجود
قوة اعلى ، هي التي خلقت العالم ، وهي التي تقوده الى مصير خفي « (١) .

كما قيل - لذلك - أيضا - ان « الدين مطلب لغريزة اصيلة من غرائز
الإنسان ، لا يسع المرء ان يتجاهلها ، الا اذا كان في وسعه ان يتجاهل غريزة
الخوف من الخطر ، والحرص على الحياة ، أو غريزة طلب الطعام للشبع
من جوع ، وطلب الماء لئلا يلقى من ظما .

والدين - أي دين - هو لهذه الغريزة في بناء الإنسان رى من ظما ، وشبع
من جوع ، ونعني بها غريزة حب للخضوع ، التي تقابل في النفس الانسانية
غريزة حب للتسلط ، فكما أن الإنسان يسعد ان يتسلط على غيره ، يسعد
كذلك في كثير من الأحيان أن يخضع لغيره ، ممن له عليه سلطان ، أي
سلطان « (٢) .

الإنسان بين القديم والحديث :

والإنسان للحديث ، إنسان القرن العشرين ، الذي اقتحم مجاهل الفضاء ،
افتحاه لأعماق الأرض وأغوار النفس ، هو هو نفسه ذلك الإنسان البدائي
الأول ، الذي كان « يأكل اللحوم للذينة ، ويسكن الكهوف والجحور » (٣) .
سواء من حيث تكوينه البيولوجي ، وتركيبه العصبي ، وإمكاناته العقلية
والنفسية .

(١) الدكتور أحمد عروة : الإسلام في مفترق الطرق - نقلة عن الفرنسية :
الدكتور عثمان أمين - دار للشروق - ١٩٧٥ ، ص ٣٧ .

(٢) للشيخ أحمد حسن الباقوري : « الدين أصل في الفطرة الانسانية » .
- هفتار الإسلام - تصدرها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الامارات
العربية المتحدة - للعدد الأول - محرم ١٣٩٦ هـ - يناير ١٩٧٦ م ، ص ٢٩ .

(٣) الدكتور هاري نيكولز هوانز : قصة الكيمياء ، من خلال أبوريث
الاختبار - ترجمة الدكتور الفونس رياض ، والدكتور ميد العظيم عباس -
مراجعة الدكتور عبد الفتاح اسماعيل - رقم (٢٨٤) من (الألب كتاب ٣) -
مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، ص ٢٣ .

بل إن الإنسان يستطيع أن يجزم ، بأن الإنسان البدائي ، كان أقوى في هذه الجوانب كلها من الإنسان الحديث .
كان الإنسان الأول يعتمد على عضلاته ، وعلى أعضاء جسمه المختلفة ، وحواسه ، مباشرة ، وصار الإنسان الحديث يعتمد على الآلة ، ففسدت عضلاته ، وصارت أضعف من عضلات الإنسان الأول ، وكذلك صارت أعضاء جسمه وحواسه .

وكان الإنسان الأول يعيش في بيئة صافية ، وصار الإنسان الحديث يعيش في بيئة ملوثة (١) ، ولولا تقدم الطب وتقدم الدواء ، لكانت المأساة .

وكان الإنسان الأول يخلق ويخترع ، دون رصيد يذكر من علم ومعرفة سابقة ، وصار الإنسان الحديث يكتشف ويخترع أيضا ، بقول السابقين والمعاصرين ، وبإمكانيات بحثية ضخمة .

وكان الإنسان الأول يعيش حياة كلها قلق وصراع ، وانعدام للأمن على الحاضر والمستقبل ، ومع ذلك كان (يتكيف) مع هذا العالم ، وصار الإنسان الحديث يعيش حياة فيها الاستقرار والأمن ، على حاضره ومستقبله ، ومع ذلك لا يستطيع (التكيف) ، فما أكثر الأمراض النفسية والعقلية .
في عالمنا المعاصر ، وما أسرع نسبة للتزايد فيها .

ولا شك في أن الإنسان الأول ، كان أسلم فطرة ، وأكثر إيمانا بالعقيدة ، وبهذا الإيمان العقائدي كان يستطيع أن يحتفظ بتوازنه النفسي ، رغم شدة الضغوط عليه بينما الإنسان الحديث قد فسدت فطرته ، وضعف إيمانه بالعقيدة ، بعد أن اضطربت أمامه كل القيم ، نتيجة لصراع المذاهب ، وسيطرة المادية عموما على النفس ، واغترار الإنسان عموما بعقله .
وليس الإنسان - كما رأينا من قبل - عقلا خالصا ، وليس عقله بالمعجزة الخارقة ، لقدادة على حل كل مشكلاته .

(١) صار تلوث البيئة ، من المشكلات الحيوية ، التي تواجه العالم في العصر الحديث ، وحوله تبذل جهود ، وتجري بحوث ، في مختلف بلاد العالم ، خاصة في البلاد المتقدمة ، التي تعاني من هذه المشكلة ، أكثر من غيرها ، والتي تتوفر لديها إمكانيات أكثر ، لمواجهتها .

فالإنسان للحديث لا يفضل الإنسان القديم ، بل لمل الإنسان القديم هو الذى يفضل الإنسان الحديث ، رغم أن الإمكانيات أمام الإنسان الحديث أكثر ، إلا أن بعده عن (الفطرة) التى فطر عليها ، هو الذى يفسد عليه كل شيء ، ولو عاد لى هذه الفطرة ، لكان - بحق - كما أراد له ربه - خليفة لله فى الأرض ، ولكانت حياته - كآخرته - جنة^(١) ، ولأحس بالسعادة المطلقة فى جنة الدنيا ، ولما عاش فى هذه الجنة الدنيوية - كما تبدو للعيون - شقيا تعيسا ، يصطلى - نفسيا وروحيا - بنارها ، ولا يستمتع بشيء من خيراتها .

نشأة العقيدة الدينية وتطورها :

رأينا فى الفصل الأول ، أن الإنسان بطبيعته (حيوان ذو عقيدة) ، أو أنه - بطبيعته - (حيوان متدين)^(٢) . كما رأينا فيما سبق من هذا الفصل أن هذه العقيدة الدينية أمر يتصل بتكوين الإنسان النفسى والعقلى ، وأنها ليست شيئا مستقلا ، بعيدا عن هذا التكوين .

ومن هنا ، كان بحث الإنسان عن (الله) يعيده ، ويكل إليه أمر ما لا يعلم من أسرار هذا الكون ، ويحزو إليه للفشل فيما فشل فى تحقيقه ، بقوله : هذه إرادة الله^(٣) - وكان هذا (الإله) ضرورة عملية ، اضطر الإنسان منذ أقدم عصوره إليها ، ليحفظ (توازنه) النفسى ، والا لاختل هذا التوازن ، وتحطم للكيان الإنسانى تحطما .

وفى هذه المسألة بالذات ، كان الإنسان القديم ، أو الإنسان البدائى - كما يظن للبعض أن يسميه - أنكى وأعقل من الإنسان الغربى الحديث ، الذى يعتبر نفسه - يتقدمه العلمى والتكنولوجى - قد (عرف كل شيء) ، فاعتبر بعقله ، وجعل هذا العقل (الله) . فاختل توازنه ، وأصبح عرضة لكل

(١) كان البحث عن جنة الدنيا Utopia هذه مدار بحث الفلاسفة ، أبتهاء من أفلاطون ، وانتهاء بكارل ماركس ، ولكن كلا منهما - ومن غيرهما من الفلاسفة - ضل السبيل إليها ، كما سنرى عند الحديث عن (أفلاس الأيديولوجيات للماصرة) فيما بعد .

(٢) أرجع لى ص ٢٤ - ٢٦ من الكتاب .

(٣) لازال كثير منا يقول هذه العبارة الى الآن ، رغم أنها ليست حق بل عين ولا من العقل على السواء ، لأن الله لا يريد بالإنسان إلا الخير .

للعقد النفسية والأمراض العقلية ، وزادت نسبة الانتحار بين أبنائه بشكل
لاست للنظر ٥٠ في الوقت الذي نجد فيه كل ما في حياة الغرب يدعو إلى التمسك
بالحياة ، لا إلى التخلي عن هذه الحياة (١) .

وقد صاحبت العقيدة الدينية الإنسان منذ نشأته على هذه الأرض ،
ووقفت وراء ما شاد من حضارات ، وما بنى من فكر ، وما عمر من أرض ،
ولم يفقد بها - يوماً - الأمل في المستقبل ، رغم ضغوط الحياة عليه ، التي
توثلت أمام الإنسان المعاصر ، لكانت نسبة الانتحار بين أبنائه أكثر بكثير ،
مما هي عليه في المجتمعات الغربية اليوم .

وتكاد الدراسات تتفق على أن الإنسان موجود على هذه الأرض منذ
ما يقرب من مليون سنة (٢) ، ولنه عاش حياة بدائية للشرط الأكبر من حياته ،
فهو لم يترك الحياة البدائية ، ويدخل التاريخ المدون ، إلا منذ ستة آلاف
سنة فقط ، على أحسن الفروض ، وكانت أولى خطواته على طريق الحضارة
هي اكتشافه للنار ، بالإضافة في الغالب ، حيث « أحس بقوتها وبأسها ،
فخاف منها بادي الأمر ، وتملكه الذعر والفرع ، ولكنه ما لبث أن سيطر
عليها ولبسها للجام ، فاستغلها لتمده بالحرارة والدفء » (٣) ، ثم كان لها -
بعد ذلك - في حياته دور هام على مر العصور ، منذ العصر البرونزي ،
والعصر الحديدي ، ثم العصر الآلي (٤) .

وكانت النار هي التي تأدت الإنسان من ثورة إلى ثورة ، فيها خاص لها
أول ثورة في حياته ، وهي (الثورة الزلزالية) (٥) ، حيث ترك سكنى الكهوف
والجحور ، وترك الحياة الانعزالية الانفرادية ، ليحرب حياة للجماعة ، في

(١) لنا عود إلى هذا الموضوع مرة ثانية في الفصل الختامي من الكتاب (٢)
(٢) الدكتور وهيب إبراهيم سمعان : الثقافة والتربية في العصور القديمة
- دراسة تاريخية مقارنة (دراسات في التربية) - دار المعارف بمصر -
١٩٦١ ، ص ٤٥ .

(٣) الدكتور حسن حسني أبو السعود : « النظائر المشعة في خدمة
الصناعة » - الثورة في خدمة السلام - مجموعة المحاضرات التي أقيمت بالمؤتمر
السنوي السادس والعشرين ، للمجمع المصري للثقافة العلمية ، الذي عقد في
المدّة من ٣١ مارس إلى ٥ أبريل سنة ١٩٥٦ - رقم (٢٧) من (الألف كتاب)
- مكتبة مصر - ص ١٨٦ .

(٤) الدكتور هاري نيكولز هولمز (مرجع سابق) ، ص ٢٣ .
(٥) LEOPOLD, A. STRAKER and the Editors of LIFE : The
Desert; LIFE Nature Library, Time-Life International (Nederland),
N.V., 1963, p. 18.

مجتمع القرية ، وليزرع زراعة منظمة منتظمة ، يضمن بها « احلال انتاج الطعام بطريقة دائمة ومنتظمة ، محل جمع للطعام من هنا وهناك » (١) ، ومن ثم كانت تساوى في اهميتها ، « أهمية الثورة الصناعية ، على أقل تقدير » (٢) .

ومن الثورة الزراعية ، التي خاضها الانسان في مجتمع القرية ، خاض الانسان - ثورته الثانية ، وهي (الثورة الصناعية) ، في المدينة ، التي يرجع أن تكون (المدنية) ، بمعنى الحضارة ، تنتسب اليها ، حيث يلاحظ أن هذه الثورة الثانية قامت حيث قامت الثورة الأولى ، على ضفاف الأنهار ، فعلى تلك الشواطئ ، ولدت الحضارات « الهندوكية والصينية والفارسية ، والفينيقية والعربية القديمة واليونانية والرومانية وغيرها » ، « في آسيا وشرقي حوض البحر الأبيض المتوسط » (٣) .

وتؤكد الدراسات المختلفة ، أن العقيدة الدينية كانت تقف وراء كل حضارة من هذه الحضارات ، ووراء ما توصلت اليه من مكتشفات مادية ، ومن علوم ومعارف ، ومن طرق وأساليب ، ومن نظم اجتماعية وسياسية واقتصادية ، ومن ثم اختلفت هذه العقائد الدينية من حضارة الى أخرى ، ومن مجتمع قديم الى آخر ، باختلاف البيئة ، وظروف الحياة فيها ، وما تفرضه هذه الظروف من فهم معين للكون والحياة ، ولذلك كان العلم الذي توصلت اليه كل حضارة من هذه الحضارات العظيمة جزءا من (العقيدة الدينية) ، التي يؤمن بها أبناء المجتمع ، « ومن هنا اختلف العلم بالدين ، واصطليح بلون من الفعوض والسحر والتصوف » (٤) ، كما أن الفلسفة ذاتها ، وهي - بطبيعتها - عمل عقلي خالص ، اختلفت من مجتمع الى آخر ، فكانت هناك فلسفات ، هي تلك « التي انطوت عليها دياناتها » ، و « لم تكن فلسفات بالمعنى الفلسفى الحديث ، مما كان يتصل من قريب او من بعيد ، بالدين والعقائد » (٥) .

(١) كلكتون هارتلى جراتان : للبحث عن المعرفة ، بحث تاريخي في تطوّر الرثنتين - ترجمة عثمان نويه - تقديم صلاح دسوقي - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٦٢ ، ص ٢٨ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٨ .

(٣) فتحة حسن سليمان : للتربية عند اليونان والرومان - مكتبة تحفة مصر ، ص ٢ - من المقدمة .

(٤) الدكتور عبد الباسط محمد حسن : اصول البحث الاجتماعي - الطبعة الثانية - مطبعة لجنة البيان العربي - ١٩٦٦ ، ص ٦٧ .

(٥) رينيه ديكاوت : مقال عن التنهج - ترجمة محمود محمد الخضري - الطبعة الثانية - راجعها وقدم لها الدكتور محمد مصطفى حلمي - من (رؤايم الفكر الانساني) - دار الكاتيب العربي للطباعة والنشر - ١٩٦٨ ، ص ٤٠٣ - من التقديم ، الدكتور محمد مصطفى حلمي .

نقى الصين القديمة ، حيث الانزواء - جغرافيا - في ركن من أركان المعمورة ، وحيث قسوة الجو ، وتطرفه بين الحرارة والبرودة ، يكون (التماسك) الأسرى هو (الإطار) العام الذى تدور فيه العقيدة للدينية ، فالولاء للأسرة يعتبر ، أبرز الظواهر التى يتسم بها تكوين الصين السياسى (١) .

ومن ثم كان جوهر الديانات الثلاث التى انتشرت فيها ، وهى الكونفوشيوسية ، والتاوية ، والبوذية ، يدور حول تحقيق « الحياة السعيدة على الأرض ، بيسر ، ودون تعقيد » ، وينظر « بعين الاعتبار ، الى حياة الإنسان الدنياوية » (٢) ، في إطار هذا الولاء للأسرة بطبيعة الحال ، وإن كان مفهوم الأسرة يتسع ليشمل الأسرة للصغرى والأسرة الكبرى (الدولة) على السواء ، وإن كانت الكونفوشيوسية ، تركز على الخلق ، والولاء للأسرة ، سبيلا الى السعادة في هذه الدنيا ، بينما تركز التاوية على تحقيق الانسجام بين الجسم والروح ، وبين الإنسان والطبيعة ، وتركز البوذية على « خلاص النفوس » .

أما الهند القديمة ، فإن وضعها الجغرافى خير من وضع الصين ، وذلك بحكم قربها من مراكز التجمع السكانى ، وبسبب الوفرة في خيرات أرضها ، مما أطمع فيها الطامعين منذ أقدم العصور .

وبالإضافة الى ذلك ، كان تنوع أرض الهند ، بين السهل والجبل ، وبين الصحراء والأرض الزراعية ، مما حال دون قيام حكومة مركزية قوية ، وسهل الطريق أمام (حكام محليين) ، فرضوا أنفسهم عليها ، يقطعون لأنفسهم الأرض ويستغلونها بمن عليها .

وهكذا عاش شعب الهند من قديم بين نيرين : نير الظلم للدخلى ، والتهديد الخارجى .

(٢٢) ك. م. بانينكار : آسيا والسيطرة الغربية - ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد - ترجمة أحمد خاكي - من الفكر السياسى والاشتراكي - الجمهورية العربية المتحدة - وزارة للثقافة والارشاد القومى - الادارة العامة للثقافة - دار المعارف بمصر - ١٩٦٢ ، ص ٧٠ .

(٢٣) دكتور سعد موسى أحمد ، ودكتور سعيد اسماعيل على : تاريخ التربية والتعليم - عالم للكتب - ١٩٧٢ ، ص ٥٥٧ .

ومن ثم كانت العقيدة الدينية عميقة في الهند من قديم ، وكان لكل إقليم
الله ، بل آلهته ، حتى لقد أطلق على الهند اسم « أرض الآلهة » (١) ، وكان
محور هذه العقيدة الدينية - على تنوعها وتنوعها - هو الزهد والتعفف ،
والبعد عن ملذات هذه الحياة الدنيا .

وكان بوذا ، مؤسس الديانة البوذية ، التي ظهرت في القرن السادس
قبل الميلاد ، وانتشرت في الهند بشكل واسع ، « يؤمن أن مصدر الشقاء
البشرى ، ما يثيره الهوى المتولد من الشهوات الجسمانية ، ولا خلاص للفرد
من هذا السجن المطبق إلا التلاشى للمادى ، الذى لا يتحقق إلا بالزهد
والتعفف عما في الحياة من ملذات وشهوات » (٢) ، وكان يرى أن الانتصار
على شهوات الجسد يعد قمة (للفرغانة) ، أى السعادة الأبدية .

أما مصر القديمة ، فإنها على العكس من الصين والهند ، تتوسط العالم ،
وتتمتع باعتدال جوها ، وبوفرة خيراتها ، وبيان أرضها مما يمكن من قيام
(حكومة مركزية) ، تسيطر على كل البلاد ، وتحمل أهلها من الطامعين فيها .

وفى مثل هذا الجو الثقلى ، للنواتج عن العدوان ، أو الخوف منه ، والنواتج
عن انتظار ما تجود به الأرض من خير ، أو ما يأتى به النيل من خير أو شر -
كان لابد من لله ، يشد الأزر ، ويأتى بالرزق والخير ، ويرد للخطر ، ويعين
على للنائبات .

ولذلك انتشرت في مصر القديمة عبادة الحيوانات ، كالتماسيح والأسود
والمجول والكباش ، وكذلك عبادة الأشجار ، كالجميز والنخيل .

وكان المصريون يرون أن « الحيوانات التى عبدها ، قد حلت فيها أرواح
الآلهة » ، التى كان عليها أن تسكن جسدا تتجسد فيه ، عند هبوطها إلى
الأرض » (٣) .

وقد تطورت عبادة المصريين القديمة إلى عبادة الملك (الفرعون) ذاته ،
بوضفه حامى البلاد ، وموفر الخير لها ، عن طريق حكومته المركزية .

(١) المرجع السابق ، ص ٥٨ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٥٩ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٦٧ .

وكانت هذه العقائد الدينية في هذه المجتمعات الثلاثة ، وفي غيرها من المجتمعات القديمة ، هي التي تقف وراء ما حققه كل منها من حضارة رائدة ، بسبب ما كانت توفره للمؤمنين بها من (توازن) نفسى ، يحتاج اليه الانسان ، ليثمر ويبدع .

ثم كانت هذه الحضارة هي التي دفعت بهذه المجتمعات - بعد ذلك - الى (الغرور) الذى جعلها تأخذ من دياناتها المظاهر والشكليات دون الجوهر ، مما كان يؤدي في النهاية الى انهيار الحضارات بعد تشييدها ، ليبدأ الانسان - من جديد - السير في طريق العقيدة الصافية ، ثم في طريق الحضارة .

بل ان برتراند رسل ، وارنولد توينبى ، يريطان بين (الحرب) و (الخنية) ، فيرى رسل أن « الامبراطورية الرومانية » كانت « مسالة » ، وغير منتجة ، بينما كانت اثينا في عهد بيركلس أكثر البلاد انتاجا ، كما كان أهلها أشد الناس نزوعا الى الحرب في التاريخ تقريبا ، « وانه » في كثير جدا من الأحيان ، لا تحصى المسالة الا مجرد افتقار صاحبها الى القوة ، وليس انه يرفض استعمال القوة في قهر الآخرين » (١) .

كما يرى ارنولد توينبى أن « دراسة مقارنة لسقوط المدنيات المعروفة ، ترينا أن الانهيار الاجتماعى لنما هو مأساة ، سببها الرئيسى للحرب . ويمكننا أن نقول ، دون أن نتجنب الصواب ، أن الحرب ، ما هي الا وليد الخنية » ، « أن الحرب لا تبدأ في اظهر خيبتها ، الا بعد أن يكون المجتمع المحارب قد بدأ يزيد من قدرته الاقتصادية ، ليمتثل طبيعته المادية ، ومن قدراته السياسية ، لتتظيم قوته للبشرية » (٢) .

ثم يرى توينبى - أخيرا - أن « المفزعة الحربية » كانت « أشد أسباب انهيار المدنيات شيوعا ، خلال الأعوام الأربعة أو الخمسة آتية ، التي شهدت سقوط المدنيات العشرين ، أو نحو ذلك ، التي سجلها التاريخ حتى وقتنا الحالى » (٣) .

(١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ترجمة ومراجعة درينى خشبة وعبد الكريم احمد - رقم (٦٨) من مشروع (الألف كتاب) - للعالمية للطبع والنشر ، ص ٧٧ .

(٢) ارنولد توينبى : الحرب والخنية - ترجمه أحمد محمود سليمان - راجعه الدكتور محمد أنيس - رقم (٥٠٧) من (الألف كتاب) - دار النهضة العربية - ١٩٦٤ ، ص ٨ ، ٩ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٥١ .

١٥١٠ م - العقيدة الإسلامية (

وهكذا بدأت العقيدة الدينية في هذه المجتمعات القديمة أشبه (بالفلسفات)،
منها بالمقائد الدينية كما عرفناها ، وكما سنراها في عهد رسالات السماء .

وكان (أنبياء) هذه المقائد ، أقرب إلى الفلاسفة ، الذين تأملوا الحياة
في مجتمعاتهم ، واستخلصوا ما يعبر عن هذه الحياة ، ويساعد الناس على
الحياة (المتوازنة) في هذه المجتمعات .

وقد بلغت هذه العقيدة الدينية في المجتمعات القديمة ذروتها من الكمال ،
ومن القرب من العقيدة الدينية السماوية .. فمصر القديمة ، من حيث فكرة
التوحيد ، والحياة بعد الموت .. وما إليها .

بيد أن مثل هذه المقائد الدينية غير السماوية كانت تؤدي بالانسان - في
النهاية - إلى فراغ .

غير أننا يجب علينا ألا ننظر إليها، بأكثر من حجمها، فقد كانت كل منها مجرد
خطوة خطاها الانسان في طريق العقيدة الصحيحة ، وكانت مجرد تمهيد ،
أو درجة من درجات النمو الانساني .. تمهيدا لنزول رسالات السماء ، حيث
ترتبط للعقيدة الدينية بمصدرها الأعظم .. بالله سبحانه خالق الكون ،
وخالق الانسان ... وخالق الحياة .

للعقيدة السماوية :

رأينا في مطلع هذا الفصل ، أن الانسان - بطبيعته - جسد وعقل ونفس
أو روح ، وأن هذه الجوانب المتعددة في الشخصية الانسانية ، إنما هي كل
متكامل ، تتفاعل أجزاءه ، لتكون لنا في النهاية (الشخصية) ، ونمط هذه
للشخصية (١) .

وفي طفولة الانسان ، تغلب حاجات (الجسد) ، بينما تغلب مطالب
(العقل) .

ويختلف الطفل عن الانسان الناضج - كذلك - في أنه لبن ساعته ،
كما يقولون ، فهو يسعد إذا كان في حاضره ما يسعده ، ويبكى إذا كان في
حاضره ما يؤله ، وليس له فيما قبل الحاضر أو بعده تفكير .

(١) أرجع إلى ص ٤١ من الكتاب .

وعلى العكس من ذلك تماما - الإنسان للناصح .

وهكذا الإنسانية في طفولتها ، كانت ترضى لحساسها الديني بأن تصنع
الآلهة ، أو تراه بعينيها ، أو تجسده في مخلوق تراه .

فالإنكار المجردة أمر يفهمه الكبار الناضجون ، ولا تستطيع أن تستوعبه
عقول الصغار والأطفال .

ولم تحدم الإنسانية في طفولتها الأولى قوما أصفى نفسا ، وأرفع حسا ،
وآقدر على النفاذ بعقولهم وقلوبهم إلى الغائب والمستقبل ، لسرورية ما لا يراه
غيرهم من بني جلدتهم .

وبعبارة أخرى : لم تحدم الإنسانية - في طفولتها الأولى - قوما ظافرا
محافظين على فطرتهم السليمة ، يتصورون أن الإله لا يمكن أن يرى بالعين ،
أو يسمع بالأذن ، ولا نقد (قدسيته) للولجبة له ، وأن هذا الإله لا يبد أن
يكون عظيما . . . وأنه أعظم من جميع مخلوقاته .

أليس هذا ما رآه سيدنا إبراهيم عليه السلام ، في رحلة للشك التي
سلكها إلى الله حتى وصل إلى اليقين ؟

ولذلك كان أبو الأنبياء عليه السلام منطقيا مع نظرتة ، بقدر ماكان غير
منطقي مع قومه .

وهكذا كان كل أنبياء الله - منطقيين مع فطرتهم ، بقدر عدم منطقيتهم
مع قومهم .

ولهذا للضعف الذي كانت عليه الإنسانية في مراحلها الأولى ، فقد
كثرت مبعوثو السماء اليهم ، فكان لا يكاد يخطر مجتمع حينذاك من رسول ،
ولا تعيش قرية من غير نبي . . . وذلك لأن الإنسان أشد ما يكون حاجة إلى
الرعاية والعناية في طور طفولته ، وهو في هذا الدور من حياته ، أن لم يجد
من يرعاه ويقوم على توجيهه ، ملك ، أو بات في معرض الهلاك . وكذا
الإنسانية في طفولتها . . . تكون غير ما حين تشب وترشد . . .

يظهر فيهم للإشكون ، يذيعون في الناس رسالات للخير وللرجة

والهدى ، فيلتاقم من للطرف الآخر مضللون ، يثقون الى الناس ، الحيرة والسفاهة
والحمى ، (١) .

وكانت مهمة هؤلاء الرسل محدودة وواضحة ، وهي أن يثودوا التسانلة-
الانسانية الى طريق الله ، ويضعوا اقدامها على الطريق الصحيح .

وما دام جوهر العقيدة قد صح . . فان كل شيء عداه لابد ان يكون
صحيحا :

- « ان هذه امتكم امة واحدة ، وانا ربكم فاعبدون » (٢) .

فاذا آمن الانسان بأن هناك لها واحدا قادرا ، بيده الأمر كله ، فانه-
لا بد ان يرضى بما يقول به هذا الاله القادر ، وعلى أساسه تتحدد علاقة
الانسان بالأرض والسما ، ويخلق الله للكثيرين في الأرض والسما ، بما في
ذلك بنو آدم الذي يعيشون معه ، غنيهم وفقيرهم ، قويهم وضعيفهم ،
حاكمهم ومحكومهم :

- « ولله ما في السموات وما في الأرض » . ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب
من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ، وإن تكفروا فان لله ما في السموات
وما في الأرض ، وكان الله غنيا حميدا . ولله ما في السموات وما في الأرض .
وكفى بالله وكيفا . ان يشأ يذهبكم ايها الناس ويأت بآخرين ، وكان الله على
ذلك قديرا . من كان يزيد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة .
وكان الله سميعا بصيرا » (٣) .

- « تالله لقد أرسلنا الى اعم من قبلك ، فزين لهم للشيطان افعالهم ، فهو
وليهم اليوم ، ولهم عذاب اليم . وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي
اختلفوا فيه ، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » (٤) .

وكان مجرد تصحيح جوهر العقيدة على هذا النحو ، فيه مناسبات لكثيرين
من ذوي (المصالح المكتسبة) ، فهو يمس الحاكم المستبد ، الذي يستغني

(١) عبد الكريم الخطيب : الله ذلتا وموضوعا (مرجع سابق) . ص ٩١ .

(٢) قرآن كريم : سورة الانبياء - ٢١ : ٩٢ .

(٣) قرآن كريم : سورة النساء - ٤ : ١٣١ - ١٣٤ .

(٤) قرآن كريم : سورة النحل - ١٦ : ٦٣ ، ٦٤ .

شمعية ، والغني الذي يستذل الفقراء ، والكبير الذي يحقر الصغار . . . ويبد
الحاكم والغني والكبير فاتيح القلوب والمقول ، مخلف مؤلف جيمعا تسيير
(القطعان) البشرية ، عن رضا ولتقناع ، أو عن خوف وجبن .

ومن ثم كان للتصدي للرسول - كل للرسول - عنيفا ، وكان صبر الرسول
- والمؤمنين بهم - عظيما ، وكان جهادهم وبلاؤهم أكبر ، ثم كان النصر
- في النهاية - بعد الصبر والبلاء - لهم وللمؤمنين بهم ، وكان هذا النصر -
في حقيقة أمره - نصرا للفطرة السليمة ، أكثر مما كان نصرا لأصحاب هذه
الفطرة السليمة بأشخاصهم :

« وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى ، انلم
يهيئوا في الأرض فينظروا : كيف كان عقبة الذين من قبلهم ؟ ولدار الآخرة
خير للذين اتقوا ، افلا تعقلون ؟ » (١) .

« قل : سبيروا في الأرض ، فانظروا : كيف كان عقبة المجرمين ؟ » (٢) .

« قل : سبيروا في الأرض ، فانظروا : كيف كان عقبة المكذبين ؟ » (٣) .

« قل : سبيروا في الأرض ، فانظروا : كيف كان عقبة الذين من قبل ؟
كان أكثرهم مشركين » (٤) .

وكان أصحاب العقيدة السليمة ، والفطرة المستقيمة ، والايان الراسخ ،
دوما ، أقلية ضعيفة مضطهدة ، في مواجهة كثرة كثيرة ، ولكنها كانت - بإرادة
حربها - تنتصر :

« ولقد استهزى برسل من قبلك ، فاهليت للذين كفروا ، ثم اخذتهم ،
فكيف كان عتاب ؟ » (٥) .

« ولقد استهزى برسل من قبلك ، فحاق بالذين سخروا منهم فملكناهم به
يستنهزون » (٦) .

(١) قرآن كريم : سورة يوسف - ١٢ : ١٠٩ .

(٢) قرآن كريم : سورة النمل - ٢٧ : ٦٩ .

(٣) قرآن كريم : سورة النحل - ١٦ : ٣٦ .

(٤) قرآن كريم : سورة الروم - ٣٠ : ٤٢ .

(٥) قرآن كريم : سورة الزمر - ١٢ : ٣٢ .

(٦) قرآن كريم : سورة الأنبياء - ٢١ : ٦٤١ .

وكان اصحاب (المصالح المكتسبة) يلتصقون كل مسبيل ، ويخلقون (مباحكات) متعددة ، كلها باطلة ، الوقوف في مسبيل نجاح (الرسالة) ، ووصولها الى اللطوب ، حماية لمصالحهم التي تهددها تلك الرسالة .

وهنا للفرق الجوهرى بين رسالات السماء ، والديانات غير السماوية .
لتي سبق للحديث عنها .

كانت للديانات غير السماوية تعمل على حماية (النظام) الاجتماعى ، ومن أجل ذلك عملت ديانات الهند - مثلا - على الإبقاء على النظام (الطبقي) الذى وجدته ، وابقت على (المنيونين) بلا ذنب جنوه - منيونين . وكذلك فعل افلاطون فى مجتمعه المثالى Utopia ، الذى عرضه لنا فى (الجمهورية) و (القوانين) . أما الديانات السماوية ، فقد عملت على هدم هذا (النظام) ، طالما كان فاسدا ، لا يتفق مع الفطرة السليمة ، والنظرة المستقيمة الى الكون والحياة ، ومن ثم اصطدمت بكل نظام ظهرت فيه ، ولقيت - ولقى أتباعها - العنت والارهاق ، وخاضت الحروب الدامية . قبل أن تنتصر .

وكان من (المباحكات) التى يسوقها اصحاب هذه (المصالح المكتسبة) :
إن هؤلاء الرسل رجال مثلم ، وليسوا ملائكة مثلا ، وأن هؤلاء الرسل (يهذون) حين يقولون ببيت بعد الموت ، أو يقولون بوجود اله لا تراه أعينهم . وكما لا يخفى - مباحكات ، يخدعون بها أنفسهم ، ويخدعون بها ضعاف المزينة من تابعيهم (١) .

وبعد تصحيح جوهر العقيدة ، كان الرسل يتجهون الى وضع الأمور فى نصابها ، فيعملون على صيانة الكرامة الإنسانية ، وإعطاء كل ذى حق حقه ، وعلى محاربة الآفات الاجتماعية التى نتجت عن فساد العقيدة الدينية - قبل أن يبعثوا .

ومن ثم يتفق الرسل جميعا فى هذا الجوهر ، ثم يختلفون بعد ذلك لاختلافات (نوعية) ، حسب المرض الاجتماعى ، الذى استشرى بسبب فساد العقيدة . وقد اختلف هذا المرض من مجتمع الى آخر .

كان المرض الاجتماعى الذى نتج عن فساد العقيدة الدينية فى قوم لوط :

(١) سوف نتحدث عن ذلك تفصيلا فى الكتاب الخاص (بأنبياء الله) ، وهو الكتاب السادس ، من هذه السلسلة .

هو (الشذوذ الجنسي) (١) ، ومن ثم لتجهت رسالة لوط الى اصلاحه ، بعد
إصلاح للعقيدة :

- « ولوطا اذ قال لقومه : اتأتون للفاحشة وانتم تبصرون ؟ انكم لتأتون
الرجال شهوة من دون النساء ؟ بل انتم قوم تجهلون . فما كان جواب قومه
الا ان قالوا : اخرجوا آل لوط من قريبتكم ، انهم اناس يفتخرون » (٢) .

- « كذب قوم لوط المرسلين . اذ قال لهم اخوهم لوط : الا تتقون ؟ اني
اكنم رسول امين . فاتقوا الله واعلمون . وما اسألكم عليه من اجر ، ان
اجرى الا على رب العالمين . اتأتون الذكران من العالمين ؟ وتذرون ما خلق لكم
ربكم من أزواجكم ؟ بل انتم قوم عادون . قالوا : لئن لم تنته يا لوط لتكونن
من المخرجين » (٣) .

وكان المرض الاجتماعى الذى نتج عن فساد العقيدة الدينية في عاد ،
هو المدحون والبطش ، اغترارا بما رزقهم الله من خير كثير (٤) ، ومن ثم
اتجهت رسالة هود الى اصلاحه ، بعد اصلاح للعقيدة الدينية :

- « كذبت عاد المرسلين . لاذ قال لهم اخوهم هود : الا تتقون ؟ اني اكنم
رسول امين . فاتقوا الله واعلمون . وما اسألكم عليه من اجر ، ان اجرى
الا على رب العالمين . اتنبئون بكل ربيع آية تعبثون ؟ وتتخذون مصانع لعلكم
تخلدون ؟ واذا بطشتم بطشتم جبارين ؟ فاتقوا الله واعلمون ، وانقوا
لذى اهداكم بما تظنون . اهدكم بالعلم وبينين . وجنات وعيون » (٥) .

وكان المرض الاجتماعى الذى نتج عن فساد للعقيدة الدينية في اصحاب
الايكة تريبا منه في عاد ، الا ان (المدحون) اتجه في عاد الى الفير ،
بينما اتجه في اصحاب الايكة الى النفس ، ممثلا في النش وبفس الكيل

(١) بدأ هذا المرض - مع امراض نفسية كثيرة أخرى - يظهر في الغرب
اليوم ، باسم (الحرية للشخصية) ، وهو في الواقع لا يدل على حرية ، بقدر
ما يدل على فساد الحضارة الغربية ، بسبب فزعها (المادية) الخالصة .

(٢) قرآن كريم : سورة النمل - ٢٧ : ٥٤ - ٥٦ .

(٣) قرآن كريم : سورة الشعراء - ٢٦ : ١٦٠ - ١٦٧ .

(٤) وهي قصة قريية من قصة الغرب الاستعماري 'طوال' القرن التاسع
عشر ، وحتى الحرب العالمية الثانية .

(٥) قرآن كريم : الشعراء - ٢٦ : ١٢٣ - ١٣٤ .

والميزان ، والافساد في الأرض ، جمعا للثروة ، ومن ثم اتجهت رسالة شعيب الى اصلاحه ، بعد اصلاح للعقيدة الدينية :

- « تذهب اصحاب الأيكة الرسلين • اذ قال لهم شعيب : الا تتقون ؟ انى لكم رسول أمين • فأتقوا الله وأطيعون • وما اسألكم عليه من اجر ، ان اجري الا على رب العالمين • أوفوا للكيل ولا تكونوا من الخسرين • وزنوا بالقسطاس المستقيم • ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تغتوا في الأرض مفسدين • واتقوا للذي خلقكم والجبلة الأولين • قالوا : انما انت من السحرة • وما انت الا بشر مثلنا ، وان نفلت لك الكافرين » (١) •

وكان المرض الاجتماعي الذي نتج عن فساد العقيدة الدينية في مصر الفرعونية ، هو الاستبداد السياسي ، وعبادة الفرد الحاكم (٢) ، ومن ثم اتجهت رسالة موسى الى اصلاحه ، بعد اصلاح العقيدة الدينية :

- « ان فرعون علا في الأرض ، وجعل اهلها شيعا ، يستضعف طائفة منهم ، يخبئ ابناهم ، ويستخفي نساءهم ، انه كان من المفسدين » (٣) •

- « وقال فرعون : ياأيها الملأ ، ما علمت لكم من إله غيري ، فاوتد لي ياهامان على الطين ، فاجعل لي صرحا ، لعلي اطلع إلى إله موسى ، وانى لأظنه من الكاذبين • واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق ، وفكروا أنهم الينا لا يرجعون • فأخذناهم وجنوده فغصبناهم في اليوم ، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » (٤) •

- « ولقد أرسلنا موسى بآيائنا وسلطان مبين • إلى فرعون وهامان وقارون ، فقالوا : ساحر كذاب • فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا : اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ، وما كيد الكافرين الا في ضلال • وقال فرعون : ذروني أقتل موسى ، وليدع ربه ، انى أخاف ان يبدل

(١) قرآن كريم : للشجراء - ٢٦ - ١٧٦ - ١٨٦ ع.

(٢) لعل هذا المرض أشد وضوحا اليوم في المسكر الشيوعي ، وفي بلاد العالم الثالث •

(٣) قرآن كريم : للتقصص - ٢٨ - ٤ •

(٤) قرآن كريم : للتقصص - ٢٨ - ٣٨ - ٤٠ •

دينسكم ، أو أن يظهر في الأرض الفساد • وقال موسى : اتى عنت برىي وربكم ،
من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» (١) •

- « ونادى فرعون في قومه ، قال : يا قوم ، اليس لى ملك مصر ، وهذه
الأنهار تجري من تحتى ، أفلا تبصرون ؟ » (٢) •

وكان المرض الاجتماعى الذى نتج عن فساد العقيدة الدينية فى بنى
اسرائيل ، هو أنهم قابلووا نعمة الله عليهم بالصد والنعكران •

لقد حررهم موسى من طينان فرعون ، وقابلوا ذلك كله بالمقوى ، فاعتقدوا
أنهم أبناء الله وإحباؤه ، ومن أجل هذه (القراية) المزعومة من الله ، فعلوا كل
شئ ، واتعبوا موسى عليه السلام نفسه ، رغم أنه هو الذى استنقذهم من
عذاب فرعون واستبداده :

- « وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها
التي باركنا فيها ، وتمت كلمة ربك الصنى على بنى اسرائيل بما صبروا ،
ودعونا ما كان يصنع فرعون وقومه ، وما كانوا يعرثون • وجساوؤنا ببنى
اسرائيل البحر ، فأتوا على قوم يعملون على أصنام لهم ، قالوا : يا موسى ،
اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة ، قال : أنكم قوم تجهلون • ان هؤلاء متبر ما هم
فيه ، وباطل ما كانوا يعملون • قال : أغر الله ابغىكم للها وهو فضلكم على
العالين ؟ » (٣) •

- « واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ، ألم يروا
أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه ؟ وكانوا ظالمين » (٤) •

ولذا كان بنو اسرائيل قد ارتدوا الى الشرك مرة ثانية ، فى حياة موسى
عليه السلام • فكيف يكون أمرهم بعده ؟

لقد ازدادوا كفرا •• وزادوا بغيا وظلما (٥) :

(١) قرآن كريم : غافر - ٤٠ : ٢٣ - ٢٧ •

(٢) قرآن كريم : الزخرف - ٤٣ : ٥١ •

(٣) قرآن كريم : الأعراف - ٧ : ١٣٧ - ١٤٠ •

(٤) قرآن كريم : الأعراف - ٧ : ١٤٨ •

(٥) لنا عن بنى اسرائيل - عبر العصور - أحاديث وأحاديث ، ٧ مجال
الانفاضة فيها منا أكثر من ذلك ، ولما سنترك لها الكتاب الذى سنخصصه
لهم ، من كتب هذه السلسلة •

- « ولقد جاءكم موسى بالبينات ، ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالون • واذا أخذنا ميثاقكم ، ورفعنا فوقكم الطور ، أخذوا ما آتيناكم بقسوة واسمعوا ، قالوا : سمعنا وعصينا ، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ، قل : ينسأ يا هرهم به إيمانكم أن كنتم مؤمنين • قل : أن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس ، فتمنوا الموت أن كنتم صاهقين • وإن يتنوه أبدا بما قدمت أيديهم ، والله عليم بالظالمين • ولتجدنهم أحرص للناس على حياة ومن الذين أشركوا ، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ، وما هو بهزححه من المذاب أن يعمر ، والله بصير بما يعملون » (١) •

وكان للرض الاجتماعي الذي أصاب بني إسرائيل ، ونتج عن فساد عقيدتهم الدينية ، هو حب الدنيا ، ومن ثم اتجهت رسالة عيسى عليه السلام - بعد اصلاح عقيدتهم الدينية - الى الارتقاء في أحضان الروح ، للاحساس بلذة أخرى للحياة ، حين يرتفع الانسان عن حاجات الجسد وشهواته •

ولكنهم أتعبوا سيحنا عيسى ، كما أتعبوا من قبله سيحنا موسى ، وكما أتعبوا من بعده سيحنا محمدا ، عليهم جميعا افضل للصلاة والسلام :

- « ولقد آتينا موسى الكتاب ، وقفينا من بعده بالرسل ، وآتينا عيسى ابن مريم البينات ، وأيدناه بروح القدس ، أفكلما جاءكم رسول بما لا نهوى أنفسكم استكبرتم ، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ؟ وقالوا : طوبى لنا غلف ، بل لأنهم الله يكفرهم ، فقليل ما يؤمنون • وما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، فلعنة الله على الكافرين » (٢) •

العقيدة الإسلامية :

وكان لا بد أن تجتمع رسالات السماء في رسالة ، تخاطب العقل ، وقد نما ذلك للعقل ، وتتخذ من هذا للعقل منطلقا الى صحة العقيدة ، وتضع للناس - في كل زمان ومكان - أطارا عاما عريضا للحياة الفاضلة ، في مجتمع مثالي ، طالما حلم به الفلاسفة ، ولم يجتوا الى تحقيقه سبيلا - فكانت رسالة الإسلام •

(١) قرآن كريم : البقرة - ٢ : ٩٢ - ٩٦ •

(٢) قرآن كريم : سورة البقرة ٢ : ٨٧ - ٨٩ •

وكان من مميزات هذه الرسالة الجيدة أنها جاءت تخاطب المستقبل ،
وأنها لم تتنكر للرسالات السابقة ، بل دعمتها ، ولم تتنكر للرسل السابقين ،
بل دعت الى (الايمان) بهم ورسالاتهم ، وجعلت هذا الايمان بالرسول
للسابقين ورسالاتهم ، شرطا من شروط الايمان الصحيح :

« آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون ، كل آمن بالله وملائكته
وكتبه ورسله ، لا نفرق بين أحد من رسله ، وقالوا : سمعنا وأطعنا ،
غفرانك ربنا واليك المصير » (١) .

وكان من مميزات - كذلك - أنها تجاوزت هذا الاعتراف (للنظري)
بالرسل والرسالات ، الى حماية المؤمنين بهم وبها ، وتوفير حرية العقيدة كاملة
لهم ، وجعلهم يعيشون بين المسلمين ، (لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عليهم) -
دون ما تفرقة ولا تمييز .

والتاريخ الاسلامي فيأض بقصص ذلك كله ، وليس مجاله هنا الآن :

وكان من مميزات أيضا ، أنها جمعت الرسالات السابقة كلها بين دفتيها ،
فاذا كانت كل رسالة سابقة جاءت الى قوم معينين ، لتصحيح لهم عقيدتهم
الدينية بعد اختلالها ، ولتعالج مرضا اجتماعيا يستشري فيهم نتيجة لاختلال
العقيدة ، فقد جاءت رسالة الاسلام ، فصحت العقيدة الدينية عموما ، ثم
عالجت كل الأمراض الاجتماعية ، التي انتشرت ويمكن أن تنتشر ، في كل
زمان ومكان ، ومن هنا كانت (عمومية) هذه الرسالة ، وكان خلوها ، حتى
يرث الله الأرض ومن عليها .

وكان من مميزات - أيضا - أنها اتسمت (بالوسطية) ، فلم تكن
أميل الى المادية كما كانت اليهودية ، ولا أميل الى الروحانية كما كانت
المسيحية ، وإنما كانت مادية روحية معا ، وبذلك كانت طيبة لكل الحاجات ،
قادرة على الاستجابة لكل المتغيرات .

وكانت هذه العقيدة - كما سنرى في الفصل التالي - الخاتمة الذهبية ،
لسلسلة طويلة من الرسالات ، وكانت - كغيرها من حلقات تلك السلسلة
الطويلة - تنهم النفس البشرية حق فهمها ، ومن ثم كانت تتخذ منها منطلقا
لكل اصلاح .

« وما خلقت رسالات النذيين ، وكونت حولها جماهير المؤمنين ، الا لأن
(النفس الإنسانية) كانت موضوع عملها ومحور نشاطها ، فلم تكن تعاليمهم
تتشورا ملصقة ، فتسقط في مضطرب الحياة المتحركة ، ولا ألوانا مفتعلة ، تيهت
على مر الأيام » . « فالنفس المختلة تثير الفوضى في أحكم النظم ، وتستطيع
النفاذ منه الى أغراضها الدنيئة ، والنفس الكريمة ترقع الفتوق في الأحوال
المختلة ، ويشرق نبلها من داخلها ، فتحسن التصرف والمسير ، وسط الأنواء
والأعاصير » (١) .

ولنا - بعد هذه المجالة - الفصل القادم كله للحديث عن العقيدة
الاسلامية .

(١) محمد الفزالى : خلق المسلم - الطبعة التاسعة - مطابع قطر الوطنية
- ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م ، ص ٢١ ث

الفصل الثالث

المعتقد الإسلامية ... والانسان

محور المعتقد الإسلامية :

ليس من المبالغة في شيء أن نقول : ان الله سبحانه وتعالى هو جوهر المعتقد الإسلامية ، ومحورها الأساسي .

فالله سبحانه هو خالق هذا الكون الفسيح للواسع ، بكل ما به من عوالم ومخلوقات وأسرار ... لا يحصيها عد ، ويستصعب عليها الحصر ، وكل منها ، لو دقق الانسان فيها النظر قليلا ، لوجد فيها قدرة الله واضحة :

« وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » . والله انزل من السماء ماء ، فالحق به الأرض بعد موتها ، ان في ذلك لآية لقوم يسمعون . وان لكم في الأنعام لعبرة ، نستفيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين . ومن ثمرة النخيل والأعناب نتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ، ان في ذلك لآية لقوم يعقلون . وأوحى ربك الى النحل ، ان اتخذى من الجبال بيوتا ، ومن الشجر وما يعرشون . ثم كل من كل للثمرات فاسلكي سبيل ربك ذللا ، يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه ، فيه شفاء للناس ، ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون . والله خلقكم ثم يتوفاكم ، ومنكم من يرد الى أرذل العمر ، لكني لا اعلم بعد علم شيئا ، ان الله عليم خبير . والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ، ولا يستطيعون . فلا تضربوا لله الأمثال ، ان الله يعلم وانتم لا تعلمون » (١) .

« خلق السموات والأرض بالحق ، تعالى عما يشركون » . خلق الإنسان من نقطة ، فاذا هو خصيم مبين . والأنعام خلقها ، لكم فيها ذمم ومنافع ، ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالفيه الا بشق أنفس ، ان ربكم لرحيم . والنخيل والتين والزيتون ... هو الذي أنزل من السماء ماء ، لكم منه شراب ..

ومنه شجر فيه تسيمون • ينبت لكم به اللزج والزيتون والنخيل والأغاب
ومن كل الثمرات ، أن في ذلك آية لقوم يتفكرون • وسخر لكم الليل
والنهار والشمس والقمر • • • وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا ،
وتستخرجوا منه حطية تلبسونها • • • وألقى في الأرض رواسي أن تمتد بكم ،
وأنهارا وسبلا ، لعلكم تهتدون • وعلامات ، وبالنجم هم يهتدون • آمن
يخلق كمن لا يخلق ؟ أملا تذكرون ؟ (١) •

وجود (الخالق) للعظيم على هذا النحو ، يستدعي أن تكون كل
(المخلوقات) خاضعة له خضوعا تاما ، لأن مقاليد أمورها بيديه وحده ،
ومن ثم كانت (شهادة ألا اله إلا الله) أولى الخطوات على طريق الاسلام ،
وكان المطلب الحقيقي للانسان - في الاسلام - هو أن يخلق في نفسه
حالة للعبودية الكاملة لله تعالى ، و « للعبودية هي أن يسلم المرء نفسه لله ،
ويتوجه بكل مشاعره نحوه سبحانه » (٢) ، إيمانا منه بأن « الذات الإلهية ، هي
للحقيقة المطلقة الوحيدة » (٣) •

ومن ثم ، تتلخص عقيدة الاسلام في مطلق وحدانية الله ، خالق
الكون ومالكه • ويسجل الاسلام بذلك المرحلة النهائية في تطور الفكرة
الدينية ، التي تؤيد سفة الكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى ، وتوضحها
وتعمقها • ومن هذا المبدأ الأساسي ، تفتح وحدة الخلق ، ومصير العالم ، أي
الوحدة الحية بين المادة والروح ، وبين المكان والزمان ، في تطور الكون ،
الذي يتحد بالله على نحو ما ، لأن وجود هذا الكون المادي نفسه ، هو الذي
يميز عن وجود الله ، ويكشف عنه » (٤) •

ومن ثم - أيضا - كان إعلان الاسلام الحرب على الوثنية ، بمقتدار
إهتمامه بشهادة ألا اله إلا الله ، لأن الإيمان بأنه لا اله إلا الله ، يجعل الانسان
يرى الأمور كما يجب أن ترى ، فيقتصرف في حياته للتصرف الجدير به وبمقله ،
وبما له بين خلق الله من منزلة كريهة ، بينما « الوثنية هوان يأتي من داخل »

(١) قرن كريم : سورة النحل - ١٦ - ٣ - ١٧ •

(٢) وحيد الدين خان : حكمة الدين ، تفسير عناصر الاسلام ومقتضياتها
- ترجمة ظفر الاسلام خان - الطبعة الأولى - المختار الاسلامي للطباعة والنشر
والتوزيع - ١٩٧٣ ، ص ٣٣ •

(٣) مهندس ولؤلؤ عثمان : حزب الله ، في مواجهة حزب الشيطان - تقديم
غضبية الشيخ محمد متولى الشعراوي - الطبعة الثانية - مطبعة نهضة مصر
- ١٩٧٥ ، ص ١٩ •

(٤) الدكتور أحمد عروة (مراجع سابق) ، ص ٥٤ •

النفس ، لا من خارج الحياة ، فكما يفرض للحزون كآبته على ما حوله ، وكما يتخيل المرعوب الأجسام للقائمة أشباحا جائحة ، كذلك يفرض المرء المسوخ صغار نفسسه ، وغباء عقله ، على البيئة التي يحيا فيها ، فيؤله من جمادها وحيوانها ما يشاء» (١) .

وعندما يؤله الانسان انسانا مثله ، أو حيوانا دونه ، أو جمادا دونه ودون الحيوان .. فإن ذلك يعنى فساد عقله وذوقه ، مما لابد أن ينعكس تماما على حياته ، وعلى تصرفاته في هذه الحياة ، فتكون حياته دون حياة الانسان ، وتكون تصرفاته دون تصرفاته .

مكان الانسان في العقيدة الاسلامية :

وليس من المبالغة في شيء - أيضا - أن نقول : ان الانسان يحتل - في العقيدة الاسلامية - منزلة لا تملو عليها سوى منزلة الله سبحانه .

وقصة خلق الانسان ذلتها تدل على هذه المنزلة ، ولقدع القرآن الكريم ذاته يقص علينا قصة خلق الانسان هذه ، لنقبين منها مكان الانسان ومكانته :
في العقيدة الاسلامية :

« واذا قال لربك للملائكة : انى جاعل فى الارض خليفة ، قالوا : اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : انى اعلم ما لا تعلمون » (٢) .

وكانت هذه المنزلة للكرامة التي احتلها الانسان في هذا الكون ، بعد منزلة الله سبحانه ، ودونها كل منزلة لغير الانسان من المخلوقات ، حتى للملائكة الجبريين أنفسهم ، مما (أحق) ولحد منهم على آدم ، حقدا نفسه الى الفسوق عن أمر ربه ، فرفض أن يسجد لآدم كما أمر الله ، فطرد من رحمة جزء لهذا الفسوق :

« واذا قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم ، فسجدوا الا ابليس ، ابى واستكبر ، وكان من الكافرين » (٣) .

(١) محمد الغزالي : فقه السيرة - مطابع على بن على - الدوحة - قطر .

ص ١٧ .

(٢) قرآن كريم : البقرة - ٢ : ٣٠ .

(٣) قرآن كريم : البقرة - ٢ : ٣٤ .

« واذا قال ربك للملائكة : اني خلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون .
 فلما سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم
 اجمعون . الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين . قال يا ابليس ، مالك الا
 تكون مع الساجدين ؟ قال : لم اكن لاسجد ليشر خلقته من صلصال من حمأ
 مسنون . قال : فاخرج منها فانك رجيم . وان عليك اللعنة الى يوم الدين » (١) .

وقد رأينا عند حديثنا عن (الطبيعة الانسانية) ، في مطلع الفصل
 الثانى (٢) ، ان الانسان - بطبيعته - قادر على ان يقوم بمهام ذلك
 الاستخلاف ، وان فطرته التى فطره الله عليها ، تمكنه من ان يقوم بها على
 خير وجه ، فقد « خلق الله هذا الانسان جسما كثيفا ، وروحا شفافا . جسما
 يشده الى الأرض ، وروحا يتطلع الى السماء ، جسما له دوافعه وشهواته ،
 وروحا له آفاقه وتطلعاته ، جسما له مطالب اشبه بمطالب الحيوان ، وروحا
 له اشواق كاشواق الملائكة » .

وهذه الطبيعة المزدوجة ليست امرا طارئا على الانسان ، ولا ثانويا
 فيه ، بل هي فطرته التى فطره الله عليها ، وامله بها للخلافة في الأرض ، منذ
 خلق آدم خلتا جمع بين قبضة اللطيف ، ونفخة للروح (٣) .

فهو اقدر من الحيوان على القيام بمهام ذلك الاستخلاف .

وهو اقدر كذلك من الملائكة على القيام بتلك المهام .

وهو اقدر منهما على القيام بهذه المهام ، لأنه جمع - بين جنبيه - ما تفرق
 فيهما ، وزاد عليهما معجزة الله الكبرى في الانسان ، وهي العقل ، فزاد به
 عنهما مجتمعين .

وجملة « هذه القوى » من النفس والعقل والروح ، هي (الذات الانسانية) ،
 تحمل كل قوة منها على (الذات الانسانية) في حالة من حالاتها ، ولا تتمدد
 (الذات) الانسانية بآية صورة من صور التعدد ، لأنها ذات نفس ، او ذات
 روح ، او ذات عقل ، فانما هي انسان واحد ، في جميع هذه الحالات (٤) .

(١) قرآن كريم : الحجر - ٢٨ : ١٥ - ٣٥ .

(٢) ارجع الى ص ٣٩ - ٤٢ من الكتاب .

(٣) الدكتور يوسف الغرناوى : الايمان والحياة - للطبعة الثانية -
 مكتبة ودية - ١٩٧٣ ، ص ٧٦ ، ٧٧ .

(٤) عباس محمود العقاد : الانسان ، في القرآن الكريم - دار الاسلام -
 القاهرة - ١٩٧٢ ، ص ٣٧ .

و (الذات الانسانية) ليست محصلة جمع هذه القوى المتحددة ، من نفس وعقل وروح ، بطريقة حسابية ، ولما هي محصلتها بطريقة جنسية .

وبعبارة أخرى : ان الناس يتفاوتون فيما بينهم ، بطريقة تتفاوت بها ذواتهم ، فيما منحت من قدرات وامكانيات ومواهب ، فقد يكون سلطان الروح على النفس أقوى ، وقد يكون سلطان الجسد ، بما فيه من غولز وشهوات ، هو السلطان الطاغى .

ذلك ان « الانسان رغم كونه أعلى الأجناس ، ففيه حيوانية ، وفيه نباتية ، وفيه جمادية » ، و « ما في الانسان من جمادية ونباتية وحيوانية مسير كهذه الأجناس تماما ، ولا لختيار له في شيء » .

و « الخاصية التي تجعله انسانا » ، هي العقل والفكر » ، « فذلك هي المنطقة التي يوجد فيها الاختيار ، وهي منطقة التكليف من الله ، ولذلك فإن ماقد هذه لا يكلف من الله » (١) ، كما يحدث بالنسبة للطفل ، وللمجنون مثلا .

ولذلك ، فإنه بينما نجد أنه قلما (يختلف) نباتان من نفس النوع . زرضا في حقل واحد ، وقلما (يختلف) حيوانان من نفس النوع ، يعيشان في بيئة واحدة ، نجد أنه قلما (يتفق) انسانان ، حتى ولو نشأ في نفس البيئة ، وربما بنفس التربية .

ومن ثم ، فقد تكون محصلة هذه القوى ان تكون (الذات الانسانية) قادرة على القيام بمهام وتبنيات ذلك الاستخلاف ، اذا اتبع الانسان طريق الفطرة التي فطره الله عليها ، وقد تكون محصلتها ، ان تكون تلك (الذات) غير قادرة على القيام بها ، بل قد تكون محصلتها ان تكون تلك (الذات) ، بحيث تقف في طريق الفطرة ، فتصد عن طريق الله (٢) .

(١) فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى : القضاء والقدر ، معجزات الرسول ، اعجاز القرآن ، مكانة المرأة في الاسلام - اعداد وتقديم احمد فرج - الطبعة الثانية - دار الشروق - سبتمبر ١٩٧٥ - ص ٤٠ - ٤٢

(٢) سوف نتعرض لذلك بالحديث تفصيليا ، في كتاب السلسلة الرابع . عن (الانسان ، في الاسلام ، والانسان المعاصر) ، وسوف نرى فيه نماذج بشرية متعددة ، كما سنرى اسباب الاتفاق واسباب الاختلاف بين انسان وانسان فيما يتصل بمسائل العقيدة هذه - ولما نكتفى هنا بهذه العجالة فقط .

(٣) - المدينة الإسلامية

وصفات الإنسان المسلم:

ومن ثم كان الإنسان المسلم ، أو الإنسان كما ينشده الاسلام ، انساناً عالياً تياماً ، بسيطاً كل البساطة ، فهو (إنسان) وكفى .

(فالإنسانية) في حد ذاتها مجموعة صفات ، وهي ليست مجرد كيان بيولوجي محض ، كما هو الحال بالنسبة (للحيوانية) .

وهذه الصفات التي تتسم بها الإنسانية ، فيها نقاط القوة ، وفيها نقاط الضعف ، ومن مجموع نقاط القوة والضعف تتكون (الإنسانية) .

والإنسان الجدير بذلك التكريم الذي كرمه به ربه ، هو ذلك الإنسان الذي يعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه ، ثم يعمل على التخلص من نقاط الضعف تلك ، ويتوجه دوماً نحو ذلك الهدف الأسمى ، الذي يجب أن يسعى إليه ، وهو الله سبحانه ، فهو المثل الأعلى للإنسان المسلم .

هو الإنسان مخلوق ، وإن كانت كل المخلوقات دونه ، والفترة - هنا - تكفي بأن يخضع خضوعاً تاماً لله وحده ، يسبح له ، ويقتر من أعماق قلبه ، بعبوديته له ، ويتشرف بهذه العبودية .

وعبودية الإنسان لله ، تفرض عليه أن ياتمر بما يأمره به ، وينتهى عما ينهاه عنه .

هو الإنسان في التزامه بما يأمره به ربه ، ولنتهائه عما ينهاه عنه ، إنما يسير في طريق هذا المثل الأعلى ، وبالتالي يقترب من الكمال ، ويكون - مجرد اقتربانه منه - بحق - خليفة لله في الأرض ، كما أورد الله له أن يكون :

« وما آخلفتكم فيه من شيء ، فحكمه إلى الله ، ذلكم الله ربي ، عليه توكلت وإليه أنيب . فاطر السموات والأرض ، جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ، ومن الأنعام أزواجاً ، يذروكم فيه ، ليس كمثل شيء ، وهو السميع البصير » (١) .

« لكئين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ، ولكل المثل الأعلى ، وهو عزيز الحكيم » (٢) .

(١) قرآن كريم : للشورى - ٤٢ : ١٠ ، ١١ .

(٢) قرآن كريم : الفحل - ١٦ : ٦٠ .

وعبودية الإنسان لله - في الوقت ذاته - تعتبر قمة تحرره ، وبدون هذه العبودية ، لا يمكن أن يحس الإنسان بتحرره .

إن هذه العبودية تحرره من نفسه ومن هواه ، ومن وساوس شيطانه ، وظالما تحرر الإنسان من نفسه وهواه ، فقد صار حرا حقيقيا ، أما إذا لم يتحرر من نفسه ومن هواه ، فهو عبد ، تقيد الأغلال وإن بدا للعين حرا ظاهريا .

ومن ثم فالإنسان المسلم رافع رأسه دائما ، حتى في أحلك الظروف ، وغير المسلم ، الذي ينكر عبوديته لله ، دائما يحني رأسه . . لينال ما يريد ، حتى ولو كان هذا الذي يريده ليس مطلباً أساسياً من مطالب حياته .

وكم من أحرار - على هذا الأساس - يعيشون بين قضبان السجون .

وكم من سجناء - بهذا المطلق أيضا - ينطلقون بين الناس دون عوائق ، بل وقد يترهبون على قمة السلطة ، ويوجهون الأحداث ، ويسجنون من يشاءون ، بصاندهم أمهالاً من شأهم .

وأولئك أحرار ، رغم السجن والتقييد وذل الأسار ، لأن السجن لم ينل من نفوسهم ، ولم يحن هاماتهم ، ولم يجعلهم يحسون بأنهم دون سجنائهم قدرا ، بقدر ما يجعلهم يحسون (بالثراء) لهؤلاء السجنائين .

وهؤلاء سجناء ، رغم السلطة والقوة وإمكانية التحرك والتحرك ، لأنهم خائفون دائما ، من كل شيء ، ومن لا شيء ، فهم يحسون بأن أشباحا تطاردهم ، تريد أن تسلبهم ما نهبوه وينهبونه من مال ، وأن تستل من تحتهم ما يجلسون عليه من كرسي ، يريدون الإفارتوها - وأن تقبض على مايقبضون عليه من سلطة وبغير المال والسلطة والكراسي . . . لا يحس هؤلاء بأن لهم قيمة .

إن هذه العبودية لله تحرر الإنسان المسلم من الدنيا كلها ، وتزجج في نفسه حقيقة أن هناك حياة دنيا ، هي التي يحيها بنو آدم على الأرض ، وخير ما توصف به هذه الحياة ، هو أنها حياة دنيا ، أي سئلى وأقز وأقل شأننا ، وهناك حياة آخرة ، هي الحياة الحقيقية الدائمة ، التي لا تنتهى .

بموت ، كما هو الشأن في الحياة الدنيا ، ومن أجل هذه الحياة الآخرة فليعملوا
للامالون في حياتهم للدنيا » (١) .

وليس معنى أن الاسلام يزرع في نفس المسلم مبدءا وضعه الدنيسا في
منزلتها الدنيا تلك ، هو أن يترك المسلم الدنيا ، لطلاب الدنيا ، ليتفرغ هو
للآخرة .

ذلك أن طريق الدنيا هو نفسه طريق الآخرة ، فالإنسان المسلم يشق
طريقه إلى الآخرة ، من خلال حياته الدنيا ، لا من خلال غيرها .

ومن ثم فالاسلام يزرع في نفس المسلم الاهتمام بحياته الدنيا أساسا .
إلا أن متاع تلك الحياة ، من مال وولد ومنصب وجاء . . . يجب ألا يكون
(هدف) أهدافه ، فيصرفه عن هدفه الحقيقي في الحياة ، وإنما يجب أن يكون
مجرد (وسيلة) ، لتحقيق رسالة الإنسان في الحياة ، ولتمكينه من القيام
بهمام (الاستخلاف) ، الذي كرمه به ربه .

« فالإنسان في دنياه يشقى ويتعب ، ويعمل ويكد ، ويأكل ويتمتع ،
وينعم بالمال والولد ، إن رزق المال والولد ، ويلاقي المصائب والأهوال ، ويذوق
الجوع والفقر والحرمان ، ولكنه في كل الحالات راض سعيد ، لا المال
يطفيه ، ولا الولد يعميه ، ولا السلطان والقوة تلهيه ، ولا الفقر والحرمان
والجوع يشقيه » ، « لأن تلك كلها أعراض زائلة ، يبتلى بها الله عبياده
المؤمنين : أيشكرون على النعماء ، ويصبرون على البأساء ، أم يعميهم العرض
للزائل عن الحياة الحقيقية ؟ » (٢) .

فالإنسان المسلم - بإحساسه بعبوديته لله - لا تطفئه الدنيا إذا أقبلت
عليه ، ولا تشقيه إذا هي ولت عنه ، وإنما هو سعيد دوما باقترابه من الله ،
وهو يزداد سعادة كلما ازداد من الله لقتربا .

والإنسان المسلم ، بإحساسه الحقيقي بعبوديته لله مطهئن إلى أنه مرزوق
في يومه وغده ، وإلى أن الله ربه هو الذي يرزقه ، كما يرزق الطير ، على حد
تعبير الرسول الكريم ، عليه الصلاة والسلام :

(١) الدكتور عبد الغني عبود : « الاسلام ، والصحة النفسية » - منشور
الاسلام - يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - العدد ٢ - السنة ٣٣ -
صفر ١٣٩٥ - فبراير ١٩٧٥ (عدد ممتاز) ، ص ١٥٩ .
(٢) المرجع السابق ، ص ١٥٩ .

- « الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، وفرحوا بالحياة الدنيا ،
جوها الحياة الدنيا في الآخرة الا متاع » (١) .

- « ولا تقتلوا اولادكم خشية اطلاق ، نحن نرزقهم وايامكم ، نقتلهم
كان خطئا كبيرا » (٢) .

- « .. ولا تقتلوا اولادكم من اطلاق ، نحن نرزقكم وايامكم ... » (٣) .

والانسان المسلم ، رغم لطيفته الى رزق الله له ولأولاده ، لنما يعمل ،
لأن العمل في حد ذاته عبادة ، يحرص المسلم عليها ، حرصه على الصلاة
والصوم وأداء الزكاة .. ومن ثم فهو يعمل ، غير رابط عمله برزقه ... فان
كان هذا الرزق كثيرا شكر الله عليه ، وأنفق ما يزيد عن حاجته فيما يرضى
الله ، وان كان هذا الرزق ضيقا ، شكر الله عليه ايضا ، ولم يحقد على من
وسع الله عليهم في الرزق .

والحساس الانسان المسلم بمعبوديته لله ، يفرض عليه أن يضع يده في
أيدي غيره من عباد الله ، الذي يسعون لآقرار الحق والخير ، ودعم (انسانية)
الانسان ، وهن ثم فهو يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويتخذ له في
الحياة موقفا ايجابيا ، يكون به من صانعي الأحداث ، لا من موالد هذه
الأحداث ، وبذلك يحس بأنه - بحق - خليفة لله في الأرض .

والحساس الانسان المسلم بمعبوديته لله ، يجعله يحس أيضا بأنه جزء
من هذا الكون ، لا ينفصل عنه ، وبأنه لابد أن يدرسه ويفهمه ، ويعرف
أسراره .

فهى دعوة الى البحث العلمى ، بكل ما يحمله من معان .

ولم يكن غريبا - لذلك - أن يكون الأمر بالقراءة هو مستهل الدعوة
الاسلامية . والقراءة - كما يقولون - هى مفتاح باب المعرفة ، والمعرفة هى
المادة الخام للبحث العلمى ، والبحث العلمى هو طريق التنمية والتتكم ،

(١) قرآن كريم : الرعد - ١٣ : ٣٦ .

(٢) قرآن كريم : الاسراء - ١٧ : ٣١ .

(٣) قرآن كريم : الأنعام - ٦ : ١٥١ .

فان « هناك ترابطا واضحا بين كون الشعب متقدما ، وكونه قارئا » ، فان « القراءة تنمي للفرد ، والفرد ينمي المجتمع ، ولن تكون تنمية بغير قراءة » (١) .

ولم يكن غريبا - كذلك - ان « القرآن لا يفتح المجال للبحث بحسب ، بل يشبع كذلك الفريضة العقلية في الانسان ، ويستميلها ، بل يدفعها ويلزمها ان تقوم بوظيفتها ، بما يضره لها من امثال ، وما يذكره من آيات » (٢) .

وليس غريبا ان يلتفت نظر قارئ القرآن الكريم ، وفرة الآيات التي تلت نظر الانسان الى التفكير والتأمل ، واعمال العقل والفكر ، في النفس ، وفي السموات والأرض ، وفي خلق الله الكثير من حولنا ، وفي ذلك الانتظام الدقيق الذي تسير عليه الحياة .

الانسان المسلم ومجتمعه :

الانسان - في الاسلام - كما سبق - مخلوق ذو رسالة ، وهذه الرسالة هي المبرر الاساسي لاستخلافه ، فان قام بهذه الرسالة ، كان عند حسن ظن ربه به ، واستحق الجنة في اخراه - نفس اللجنة التي اسكنه الله فيها يوم خلقه ، لولا ان استدرجه الشيطان ، حتى اقترب من الشجرة التي نهاه الله عن الاقتراب منها :

« وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ، وكلا منها رغدا حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فاذلهم الشيطان عنها ، فاخرجهم مما كانوا فيه ، وقلنا : اهبطوا ، بعضكم لبعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين » (٣) .

(١) الدكتور السيد أبو النجا : « القراءة مبدأ حسابي » - لماذا نقرأ ؟ - لطائفة من المفكرين - دار المعارف بمصر ، ص ٦٦ .

(٢) الدكتور محمود حب الله : « موقف الاسلام من المعرفة والتفكير الفكري » - الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة - مجموعة البحوث التي قدمت لمؤتمر برنستون للثقافة الاسلامية - جمع ومراجعة وتقديم محمد خلف الله - مكتبة النهضة المصرية ، ص ٣١ .

(٣) قرآن كريم : البقرة - ٢ : ٣٥ ، ٣٦ .

وإن لم يقيم الإنسان بهذه الرسالة ، كان مقصرا في حق نفسه . . لأنه سيخطف في النار - نفس النار التي كتبها الله يوم القيامة على الشيطان ولتباعه .

- « وبرزوا لله جميعا ، فقال الضعفاء للذين استكبروا : أنا كنا لكم تبعيا ، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ؟ قالوا : لو همدنا الله لهديناكم ، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ، ما لنا من محيص . وقال الشيطان لما قضي الأمر : أن الله وعدهم وعدهم فالحق ، ووعدكم فالحق ، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ، فلا تأمروني ولوهموا أنفسهم . ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ، إني كفرت بما أشركتمون من قبل ، إن الظالمين لهم عذاب أليم » (١) .

وتتلخص رسالة الإنسان المسلم في نشر الحق والعدل والخير .

ولا يتسنى للإنسان المسلم أن ينشر الحق والعدل والخير ، ما لم يكن هو نفسه صورة لما يدعو إليه :

- « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » (٢) .

ومن ثم كانت رسالة الإنسان المسلم تبدأ بنفسه ، يقوم موجهاً ، ويحارب شيطانها ، ويوجهها للوجهة التي تجعله جديراً بذلك الاستخلاف الذي كرمه به ربه :

- « وإذا قيل لهم : تمالؤا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ، قالوا : حسينا ما وجدنا عليه آياتنا ، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ، لا يضركم من ضل إذا اعتديتم ، إلى الله مرجعكم جميعا ، فينبئكم بما كنتم تعملون » (٣) .

وإذا استطاع الإنسان أن يملك زمام نفسه ، فقد ملك الدنيا كلها ، وصارت ملك يمينه ، وصارت كلها لا تساوي عنده شيئا ، أما إذا فشل في أن يملك زمام نفسه ، فقد خسر الدنيا والآخرة جميعاً . . وإن بدا لبعض قصار النظر يملك الكثير .

(١) قرآن كريم : لبراهيم - ١٤ ، ٢١ ، ٢٢ .

(٢) قرآن كريم : الصف - ٦١ ، ٢ ، ٣ .

(٣) قرآن كريم : المائدة - ٥ ، ١٠٤ ، ١٠٥ .

وعلى الإنسان المسلم - بعد نفسه - أن يتجه إلى غيره ، الأتسرب
فالأثرب ، فهو مسئول عن إصلاح غيره ، مسئوليته عن إصلاح نفسه ، فتلك
مسئوليته كإنسان ، وكخليفة لله في الأرض .

ولا تعنى مسئولية الإنسان المسلم عن إصلاح غيره ، أحقيقته في أن
يعضك بالسيف ، وينطلق في الأرض ، يقطع رقاب العصاة والناظرين ..
فلنست لثقة والعنف في الإسلام سبيل الهداية ، وإنما سبيلها هو الكلمة
الطيبة والقوة الحسنة :

« قل يا أيها الكافرون • لا أعبد ما تعبدون • ولا أنتم عابدون ما أعبد •
ولا أنا عابد ما عبدتم • ولا أنتم عابدون ما أعبد • لكم دينكم ولي دين » (١) .

فالعنف في الدعوة إلى الله لا يؤلف للقلوب حولها ، بقدر ما ينفر
القلوب منها ، وهذا العنف أن يجمع حول الدعوة ، فإنه لا يجمع حولها ،
الزومتين للصديقين ، بقدر ما يجمع حولها للخائفين الزماتين ..
الاستهزاءيين .

وإذا خطب الإنسان مدعوا إلى الله ، فإنما يخاطب فيه أعلى ما فيه ،
وهو قلبه وعقله ، فهما - كما سبق في الفصل الثاني - موطن للفطرة التي
فطر الله الناس عليها (٢) ، ولا يخاطب فيه بطنه أو جسده .

ومن ثم لا يحفظ لنا التاريخ عن نبي من أنبياء الله عليهم السلام
شجوا من عنف لجئوا إليه ضد من يريدون هدايتهم ، وإنما حفظ لنا
- على العكس من ذلك - عنفا وغلظة من عصومهم ، كان الأنبياء يقفون
منهما موقفاً سلبيّاً في معظم الأحيان ، ويتخذون مواقف دفاعية في
أحيان قليلة .

وكانت (الكلمة للطيبة) التي ينطق بها هؤلاء الأنبياء وحواريهم ، هي
(العنفت) كله في نظر أعداء الله ، لأنها كانت بداية طريق المجتمع كله إلى
الله ، ولو تحول المجتمع إلى طريق الله ، فلن يكون فيه مكان لظالم أو مستبد ،
لأن الظلم والاستبداد لا يتفقان مع (الإنسانية) التي وهبها الله للإنسان ،
ولقي سمي الأنبياء جميعاً إلى أعادتها إليه ، بعد أن سلبه أياماً لظالمون
والمستبدون .

(١) قرآن كريم : الكافرون - ١٠٩ : ١ - ٦ .

(٢) ارجع إلى ص ٣٩ - ٤١ من الكتاب .

وكانت هذه (الكلمة الطيبة) ذاتها ، هي التي ألقت كفار مكة ، على الاسلام والمسلمين ، فشرعوا يكيّدون له ولهم بكل سبيل ، حتى (يحاصروا) هذا (الخطر) الذي يتهددهم من كل جانب ...

ولم يحفظ لنا تاريخ الاسلام كله ، انه دخل الحرب الا مضطرا اليها ، لانه مدلفعا عن نفسه في حرب أغلقت عليه ، أو قاطعا للسبيل على عدوان .
يدبر ضده .

والتاريخ الاسلامي في تطوره هذا متفق مع منطق الاسلام ، كما نراه من خلال كتابه المحكم :

« واعذوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ، ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم ، لا تعلمونهم ، الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف اليكم وانتم لا تظلمون . وان جئتموا للسلام فاجتنب لها وتوكل على الله ، انه هو السميع العليم » (١) .

فالاستعداد للحرب ، في الاسلام ، ضروري . . . ولكن ضرورته تنبع من أن الكفار ، الذين تعلقوا بالدنيا ويتطغون بها ، لا يفهمون غير لغة القوة ، ويوم لا يفهم المسلمون هذه اللغة التي لا يفهم للكفار غيرها ، فانهم يكونون عرضة للاغارة عليهم ، وتزود المسلمين بوسائل القوة في حد ذاته .
ردع للكفار ، حتى لا يعتدوا ، او يفكروا في العدوان .

ومن أسباب القوة في المجتمع الاسلامي - كذلك - امتلاك ناصية العلم والحضارة ، والقدرة على استغلال قوى الطبيعة ، لخير المسلمين ، ومن هنا كان الأمر بالقراءة - كما سبق - هو المفتاح الى فهم (الشخصية الاسلامية) الحق ، وكان هو المفتاح الذي فتح به المسلمون باب حضارة رائعة في المصور الوسطى ، قامت على اكتافها الحضارة الحديثة - حضارة القرن العشرين (٢) .

واذا كان العدل والحق والخير . . وكرامة الانسان ، هي الدعائم التي يقوم عليها المجتمع المسلم ، فان مجرد وجود هذا المجتمع بعد (تهديدا) للنظم الفاسدة المعاصرة له ، لأن النظم الضالحة تنتشر . ويقتل بسرعة الى ما حولها ، لأنها مطلب لانساني عزيز .

(١) قرآن كريم : الأنفال - ٨ : ٦٠ ، ٦١ .

(٢) ارجع الى ص ٣٢ - ٣٤ من الكتاب .

ومن هنا كان عدوان الديكتاتوريات على الديمقراطيات المصاهرة ،
ولا يزال .. ولم تكن الديمقراطيات أبداً ، هي البائدة بالمحلول .

وعندما تستقيم الديمقراطيات ، فانها تزول في طريق الديكتاتوريات .
كما حدث في أثينا على يد أسبرطة قبل الميلاد ، وعندما تستعد الديمقراطيات ،
لواجهة الديكتاتوريات ، فانها تستطيع الحياة ، كما حدث في إنجلترا ، في
مواجهة استبداد وتعطش نابليون للفتح والتوسع .. في عصر النهضة
الأوروبية الحديثة .

ومن هنا كان أمر الاسلام (بالاستعداد) .. مع عدم المحلول ..
ودعم السلام ، ان وجدت للسلام قرصة .

الاسلام وغير المسلمين :

الانسان هدف الاهداف في الاسلام ، ومن أجله كانت تلك النظم
والتقنين التي وضعها الاسلام .. لتضمن له العدل والحق والخير ..
والكرامة .

والمقصود بهذا (الانسان) في الاسلام : هو الانسان ، في أي زمان
ومكان ، رجلاً كان أو امرأة ، أبيض كان أو أسود ، عربياً كان أو أعجمياً ..
مسليماً كان أو غير مسلم .

فليس الاسلام ديناً (مغلقة) على نفسه ، كما هو الحال في اليهودية ، كما
أرادها بنو إسرائيل ، وحرفوها لتلائم نفسياتهم ، وإنما هو دين انساني ،
يشمل للناس جميعاً ، وإن لم يؤمنوا به .

هو دين سمح ، يعترف بالانبياء جميعاً ، ولا يعتبر المسلم مسلماً مالم
يؤمن بهم جميعاً ، إيمانه برسوله ، ومالم يؤمن بكل الكتب السابقة ليمانه
بكتابه :

« آمن برسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ، كل آمن بالله وملائكته
وكتبه ورسله ، لا نفرق بين أحد من رسله ، وقالوا : سمعنا وأطعنا ، يغفرانك
ربنا واليك المصير » (١) .

وتلك ايجابية من ايجابيات الاسلام التي لا يحصيها عد ، لا تتوفّر لكثير من الأديان الكتابية الأخرى ، بسبب ما نخل عليها من تحريف :

« وقالوا : كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ، قل : بل ملة ابراهيم حنيفا ، وما كان من المشركين • قولوا : آمنا بآله ، وما أنزل اليئسا ، وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون • فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد آمنوا ، وإن تولوا فإنا هم في شقاق ، فسيكفيكم الله ، وهو السميع العليم » (١) •

ومن ثم اتسم التاريخ الاسلامي كله (بالتسامح) مع الذميين والكتابيين ، بينما كان المسلمون - ولا يزالون في كثير من الاحيان - يلغون من الكتابيين ، من ألوان العنت والارهاق •• وحروب الإبادة ، ما تقشعر منه جلود (الانسان) ، في كل زمان ومكان (٢) •

والمسلمون حين يحسنون معاملة الأقلية الدينية لديهم خصوصا ، والانسان عموما ، انما يفعلون ذلك نزولا على أمر الله ورسوله صراحة ، من أن (لهم مالنا ، وعليهم ما علينا) • والكتابيون حين يسيئون معاملة المسلمين على هذا النحو ، انما ينتهكون حرمة دينهم نفسه ، فالانسان لم يحرز ولم يكرم من حيث هو (انسان) ، في الاسلام وحده ، ولما عزز وكرم في كل دين سماوى ، لم يدخل عليه تحريف •

بل ، ولقد بلغ الاضطهاد حدا تعدى المسلمين الى أبناء الدين نفسه ، الذين يتبعون مذهباً من مذاهب الدين ، لا تؤمن به الجماعة ، أو لا ترضى عنه الفئة الحاكمة ، كما حدث في مصر القبطية تبديل للفتح الاسلامي ، على يد البيزنطيين ، وكان هذا (الاضطهاد) من أسباب فرح المصريين بالاسلام ، والقبالهم عليه لقبالا ، حتى صارت مصر القبطية - بعد سفولت من الفتح - مقتل الاسلام ، ومنازة كبرى من منازلته •

(١) قرآن كريم : البقرة - ٢ : ١٣٥ - ١٣٧ •

(٢) أرى أنه لا بد - في هذا المجال - من الرجوع الى هذه الدراسة الممتعة

كلها :

- محمد الفزالي : للتعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام - دار

الكتاب العربي في مصر (بدون تاريخ) •

وقد طبعت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في منتصف هذا القرن ، ثم أعيد طبعه عدة مرات ، كان آخرها حتى الآن طبعته المباشرة ، في الدوحة بقطر ، على نفقة أميرها •

الفصل الرابع

افلاس الأيديولوجيات المعاصرة

رأينا - في الفصلين الأولين من هذا الكتاب - أن الإنسان (متسحين) بطبعه ، أو أنه مخلوق (ذو عقيدة) ، سواء كانت هذه العقيدة عقيدة سليمة ، تفسر للإنسان الكون والحياة تفسيرا صحيحا ، أو كانت سقيمة ، تقدم ذلك التفسير للإنسان بصورة بعيدة عن العقل والمنطق ، بعيدة عن الحقيقة .

ورأينا أن هذه العقيدة ، سليمة كانت أم سقيمة ، هي التي تحفظ للإنسان (كيانه) أو (توازنه) النفسى ، ويدهونها يختل هذا التوازن ، ويحتطم الإنسان .

ورأينا كذلك أن الأديان السماوية للصابقة على الإسلام محورها واحد ، هو الله سبحانه ، رب الناس ، خالق الكون والحياة والأحياء ، مدير الأمر كله ، مالك يوم الدين - وأنه في إطار هذا (المحور) للعالم ، اختلفت الأديان السماوية فيما بينها ، لأن كلا منها قد جاء إلى قوم معينين ، في زمان ومكان معينين ، لعلاج مرض اجتماعى معين ، نجم عن فساد العقيدة الدينية فسادا استدعى رسولا ، يصحح تلك العقيدة .

ثم كانت رسالة الإسلام خاتم رسالات السماء ، التي اتخذت نفس هذا المحور العام (الله) ، وحول هذا المحور للعالم دارت بقية أفكارها ، فكانت (رسالة الرسالات) ، لأنها ضمتها جميعا بين دفتيها ، لتكون قادرة على علاج كل الأمراض الاجتماعية التي يمكن أن تظهر ، وبالتالي لتقدم للإنسان - في كل زمان ومكان - الدواء ، إذا ظهرت عوارض الداء .

وقد رأينا في الفصل الأول أن الأيديولوجيات المعاصرة ، قد نشأت في الغرب الأوربى . بعد عصر الإصلاح الدينى في الغرب ، وما نتج عن الإصلاح (من مفكرات) ، نجمت عن (تحرر) الإنسان الغربى من الكنيسة ، ثم من السلطة ، وعن (إنطلاقه) في طريق العلم والمعرفة ، ثم تفجر (الثورة الصناعية) على أرضه ، نتيجة لذلك .

كل هذه (المفكرات) لم تكن العقيدة المسيحية تتجاوز على صيرورة خطاها ، ومن ثم ظهرت في ظاهرها أولى هذه الأيديولوجيات - الرأسمالية - وفي

أحضان الرأسمالية الغربية ، ظهرت الأيديولوجيا الثانية ، المناهضة لها -
للشيوعية .*

مولد الأيديولوجيات المعاصرة :

في ضوء (ضغوط) المصور الوسطى على (الإنسان) الأوربي ، الذي
« كان قد إنطلمست شخصيته ، في ظل من استبداد الكنيسة ، وتلاشت حقوقه ،
وانصهرت في نار من طفنان الملوك ، فأصبحت حياته كلها واجبات
بلا حقوق » (١) - يمكن فهم الأيديولوجيا للرأسمالية الحديثة ، التي ولدت في
عصر الإصلاح الديني في الغرب ، وبدون وضع هذه الضغوط في الاعتبار ، يصعب
تصور تلك الأيديولوجيا .*

ورد فعل الكبت والضغط الطويلين . . هو الحرية غير المحدودة ، التي
وجهت الحياة في الغرب طوال القرون الثلاثة ، التي تلت ثورة الإصلاح
الديني - كما سنرى .*

وعندما تكون الحرية محدودة ، فإنها تعني الفوضى وعدم الاستقرار .*

وعندما تتحول الحياة إلى فوضى ، فإن رد الفعل المناسب يكون هو
النظام - أي الكبت من جديد .*

وكان هذا هو الجو للنفسي ، الذي ولدت فيه الحركة الاشتراكية المتطرفة ،
أو الشيوعية ، في القرن التاسع عشر [٢]

وعكذا كانت الرأسمالية منطقية مع نفسها في ضوء (متغيرات) القرن
السادس عشر ، وكانت الشيوعية منطقية مع نفسها في ضوء (متغيرات) القرن
التاسع عشر ، فقد كانت كل منهما رد الفعل المناسب (لمتغيرات) عصرها .*

ولكن أيا منهما - الرأسمالية والشيوعية - لم تعد مناسبة (لمتغيرات)
القرن العشرين ، بدليل (الموجة) الاشتراكية ، التي تنفجر في بلاد الغرب
الرأسمالي ، مملنة عن (افلاس) الرأسمالية ، وبدليل ذلك (التصدع) الذي
حدث في الحركة الشيوعية العالمية ، (بانشقاقها) بين الصين ، حيث (الماوية) ،

(١) دكتور محمود عبد الرزاق شفيق ، ومير عطا الله سليمان : تاريخ
الحرية ، دراسة تاريخية ثقافية اجتماعية - دأر النهضة العربية - ١٩٦٨ ،
ص ٢٩٢ .

وحيث تطبق الماركسية بحذافرها ، دون مراعاة (لتفسيرات) العصر - وبين الاتحاد السوفيتي ، مهد الشيوعية ، حيث (الردة) الى الرأسمالية ، كما يقول الماويون الصينيون . وهذا (للتصديق) في الحركة الشيوعية العالمية جليل على (افلاس) الشيوعية ، لأن (وحدة) الحركة للشيوعية هي جوهر الشيوعية ، أو محورها الأساسي .

ثم ان كلا من الرأسمالية والشيوعية لا ترقى الى مستوى المتقيدة ، فقد تستطيع هذه أو تلك أن تقدم تفسيرات لبعض مشكلات الحياة المادية المموسة ، ولكنها لا تستطيع أن تقدم أى تفسير لما وراء المادة ، ومن ثم فهي تترك (الفراغ) قائما في النفس ، لا تستطيع (سده) .

فكل من الرأسمالية والشيوعية أشبه برودود أعمال مؤقتة سريعة ، لا تحل مشكلة الانسان الأساسية ، وهي مشكلة وجوده ، وعلاقته بالكون والحياة .

وكل منهما تعامل هذا الانسان على أنه (حيوان) ، وان اختلفت نظرة كل منهما الى هذا (الحيوان) ، وبالتالي اختلفت معاملة كل منهما له .

فالرأسمالية ترى - كما سنرى - اطلاق الحرية لهذا (الحيوان) ، لأن في اطلاق الحرية له اطلاقا لطاقاته المبدعة ، التي ولدت للمسلم منسية القرن العشرين .

والشيوعية ترى - كما سنرى أيضا - أن اطلاق الحرية لهذا (الحيوان) أمر مدمر ، لأن في اطلاقها اطلاقا لفرائزه وميوله الدوافعية الشريرة ، ومن ثم لابد من (كبتها) بشتى السبل ، ليمثل هذا الفرد في (الطاب) اجتماعي ، لا يحيد عنه ، تحده الدولة ، وتسهر على حمايته .

وللنظرة الى الانسان هكذا ، على أنه (حيوان) ، أمر لا يليق (بكرامة) - الانسان ، لا في القرن العشرين ، ولا قبله ولا بعده - ومن ثم كان لافلاس كل من الأيديولوجيتين المتناقضتين لافلاسا يفسح الطريق ولا شك أمام نشأة أيديولوجيا الاسلام - كما سنرى في الفصل الخامس والأخير .

نشأة الرأسمالية الحديثة وتطورها :

رأينا أن الرأسمالية نشأت في الغرب ، بعد ثورة الإصلاح الديني به سنة ١٥١٥ م .

ويرى جورج سول ، أن الفلسفة للرأسمالية تعود الى كتاب ومفكرى عصر الإصلاح وما تلاه من عصور ، ممن « حرصوا على التأكيد بأن الفرد قوة اجتماعية ، ضرورية وناقعة »^(١) .

ولهذه الفلسفة جذورها في الفكر الاغريقي القديم ، خاصة عند سقراط Socrates (٤٦٩ - ٣٩٩ ق م) ، وتلميذه افلاطون Plato (٤٢٧ - ٣٤٨ ق م) ، وتلميذ تلميذه أرسطو Aristotle (٣٨٤ - ٣٢١ ق م) ، وكان فكر هؤلاء المفكرين قد أعيد لكتشافه في العصور الوسطى ، على يد الفلاسفة المسلمين ، فكان من الأسباب التي أدت الى ثورات الغرب على الكنيسة ، قبل تفجر ثورته الكبرى - ثورة الإصلاح - كما سبق في الفصل الأول^(٢) .

بيد أن بلورة هذه الفلسفة في صورتها العصرية قد تمت على يد المفكر والفيلسوف الانجليزي ، جون لوك John Locke (١٦٣٢ - ١٧٠٤) ، وهو من جماعة الليبريتان Puritane^(٣) ، التي تعتبر من أكثر الجماعات البروتستانتية تحسبا ضد الكاثوليكية ، فقد رفضت التصالح مع الكنيسة الكاثوليكية ، ومن ثم انشقت على الكنيسة الانجليكانية الانجليزية ، وعلى الحكومة الانجليزية التي كانت تحميها ، ولم ينضم لليبريتان الى الكنيسة الانجليكانية ، الا بعد أن تعرضت للذهاب البروتستانتية كلها للخطر ، بعد أن ذبحت الحياة مرة ثانية في الكاثوليكية ، اثر انقسام الحركة البروتستانتية .

وتقوم فلسفة لوك على أساس « احترام القيم الانسانية ، والحرية الفردية ، سواء في الدين أو للفكر أو السياسة »^(٤) .

ولقد كانت أفكار لوك وآراؤه ، ذات تأثير واضح في فلسفة التحريرين الفرنسيين ، مثل فولتير Voltaire (١٦٩٤ - ١٧٧٨) ، وفونتينكيو Montesquieu (١٦٨٩ - ١٧٧٥) ، مارجان جاك روسو Jean Jacques Rousseau (١٧١٢ - ١٧٧٨) .

(١) جورج سول : المذاهب الاقتصادية الكبرى - ترجمة وتقديم راشد البراوي - الطبعة الثالثة - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٦٢ ، ص ٨١ .

(٢) ارجع الى ص ٣٤٠ - ٣٥٠ من الكتاب .

(٣) ومعناها اللغوي هو (المتطهرون) . وهي جماعة شبيهة في تطورها بجماعة (الخوارج) في الاسلام .

(٤) دكتور محمود عبد الرزاق شفيق ، ومير عطا الله سليمان (مرجع سابق) ، ص ٢٩٢ .

وكانت هذه الأفكار كلها ، هي التي تقف وراء ما تفجر في أوروبا من ثورات على الظلم والاستبداد ، لعل من أشهرها على الإطلاق : الثورة الفرنسية على الظلم الداخلي ، والثورة الأمريكية على الاستعمار الخارجي (الانجليزى) ، فلقد كانت الثورتان تحملان نفس الشعارات ، المستمدة من آراء هؤلاء المفكرين .

وفى الوقت الذى كانت (الثورة) فى إنجلترا وفرنسا وأمريكا ، تسير على هذا النحو ، فى اتجاه تدعيم حرية الفرد ، بوصفه الأساس الذى تقوم عليه قوة المجتمع - كانت تسير فى ألمانيا ، بسبب ظروف بروسيا للخاصة ، فى اتجاه تدعيم سلطان الدولة - كما سنرى عند الحديث عن نشأة الاشتراكيات للحياة وتطورها فيما بعد .

وأيا كان اتجاه (الثورة) ، فقد كانت هناك ثورات لا تهدأ فى كل مكان فى أوروبا ، وقد بلغت هذه الثورات ذروتها ، عام ١٨٤٨^(١) ، حتى لقد أطلق عليه اسم (عام للثورات) .

وعلى أية حال ، فقد كانت (الفردية) هى سمة الحياة فى أوروبا بعد ثورة الإصلاح الدينى بها ، حتى فى ألمانيا ، فقد كانت الدولة بها تدعم - فى فكر المفكرين - لحماية المواطنين ، لا لتحطيمهم ، فالحولة كانت مستودع قوة مواطنيها ، ولم تكن سييفا مسلطا عليهم . ولذلك يرى دوين أن (الفردية ظلت هى الظاهرة التى يدور حولها التفكير الغربى ، على الأقل منذ القرن الثامن عشر^(٢)) .

(فحرية) الفرد ، هى المحور الذى تدور حوله للفلسفة الرأسمالية .

وقد تشعبت هذه الحرية فيما بعد ، فكانت حريته الدينية ، وكانت حريته السياسية ، وكانت حريته الاقتصادية ، وكانت سائر الحريات التى منحت للفرد فى المجتمع الغربى - كما سنرى .

(١) عبد الغنى سيد أحمد عبود : دراسة مقارنة لنظام البحث العلمى ، فى الجمهورية العربية المتحدة ، والولايات المتحدة الأمريكية ، والاتحاد السوفيتى - رسالة مقدمة إلى كلية التربية جامعة عين شمس ، للحصول على درجة دكتور فلسفة فى التربية - قسم التربية المقارنة والإدارة للتعليمية (كلية التربية جامعة عين شمس) - للقاهرة - ١٩٧٢ ، ص ٥٤ .

(2) DUBIN, ROBERT : Human Relations in Administration, with Readings; Third Edition, Prentice-Hall of India Private Limited, New-Delhi, 1970, P. 77.

(م ٦ - للمقيدة الإسلامية)

وقد أدى إطلاق حرية للفرد في الغرب الى إطلاق طاقاته المبدعة أيضا ، فكانت دراسته لطوم المسلمين ، ثم كانت كشوفه واختراعاته ، التي فجرت (الثورة الصناعية) في إنجلترا أول الأمر ، ومنها انتقلت الى سائر أنحاء أوروبا ، في القرن الثامن عشر - أي بعد أكثر من قرنين من ثورة الإصلاح الديني .

وقد أدت الثورة الصناعية الى « بزوغ طبقة رأسمالية جديدة ، تقوم على الصناعة ، وتؤمن بممكنات العلم ، وتستعين برجاله ، وتتفق عليهم في كفاية وبذخ » (١) ، ومن ثم وجد هذا العلم قوته للدفعه ، فصار يقف - الى جانب الحرية الفردية - وراء كل ما تم في الغرب من تغيرات ، حيث « أقيمت في ظل الرأسمالية المعامل والمصانع ، وانشئت السكك الحديدية ، وبنيت السفن الكبيرة » ، « فازداد لنتاج مختلف للطبقات المادية ، عشرات ومئات الأضعاف ، مما كان عليه ، في فترة ما قبل المرحلة الرأسمالية » (٢) ، فكل ما في الحضارة الحديثة ، « ثمار مباشرة أو لا مباشرة ، للعملية الرأسمالية » (٣) .

ويلاحظ برتراند راسل أنه نتيجة للأخذ بالأسلوب العلمي في الانتاج ، والاعتماد على العلم ورجاله في الصناعة - صارت الحياة تتطور بسرعة ، حتى « لقد كان تنبؤ وسائل العمل ، منذ قدماء المصريين الى عام ١٧٥٠ ، أقل من تغيرها من عام ١٧٥٠ حتى يومنا هذا » (٤) .

ولقد أدى اعتماد الرأسمالية على العلم ، وقدره هذا العلم على تطوير وسائل الانتاج على هذا النحو ، الى ظهور لون جديد من (الاقتطاع) ، صار هو الذي يوجه الحياة في الغرب ، فقد أدى « نمو الاحتكارات ورأس المال » - على حد تعبير ليوننتيف - « الى تركز مفتاح الحياة الاقتصادية في كل بلد ، في أيدي حفنة قليلة من أصحاب البنوك ، وأصحاب الاحتكارات للصناعية » ، « والى ظهور « ملوك النفط والحديد والكيمويات والألومنيوم والسكك الحديدية

(١) دكتور روف سلامة موسى (مرجع سابق) ، ص ٣٧ .

(٢) أ . أليكسييف : القانون الاقتصادي للرأسمالية الحديثة - ترجمة اسماعيل عبد الرحمن - دار الفكر - ١٩٥٨ ، ص ٩ .
(٣) جوزيف شومبيتر : الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية - تعريب وتطبيق خيرى حماد - الجزء الأول - العدد (١٨١) من (لختونا لك) - للدار القومية للطباعة والنشر ، ص ٢٠١ .

(٤) برتراند راسل : النظرة العلمية - تعريب عثمان نويه - مراجعة الدكتور ابراهيم حلمى عبد الرحمن - الجامعة العربية - (الإدارة الثقافية) - مكتبة الإنجليو المصرية ، ص ١٣١ .

والسيارات والفحم والصحف والبنوك ، كما يوجد كذلك ملوك اللحم للخنزير
المحفوظ واللبن .

والملوك يعتبرون أنفسهم ظلا للآلهة ، « وفي أيديهم تتركز سيطرة
وثرثرة ، لم يحلم بها أى ملك من الملوك المتوجين ، لا في المصور القديمة
ولا الآن » (١) .

وكان هؤلاء (الملوك) للجدد ، الذين خلفتهم الثورة للصناعة في الغرب ،
هم الذين يوجهون الحياة للسياسية في الغرب الجديد ، وبسببهم كانت حركة
الاستعمار ، بمختلف صوره وأشكاله .

لقد ارتقت الاستعمار بالراسمالية التجارية ، والراسمالية التجارية هي
التي سادت في أوروبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر ، وكانت فيها
التجارة هي محور النشاط الاقتصادي ، « وفي مرحلة الراسمالية الصناعية ،
ظهرت تنظيمات إنتاجية جديدة ، على رأسها الشركات المساهمة » ،
و « انتقلت الراسمالية من راسمالية للوحدات الصغيرة ، أو راسمالية المنافسة
Monopoly Capitalist ، أو راسمالية الاحتكارات » .

ويظهر الاحتكارات ، لتوسع نطاق الاستعمار ، وتطورت الراسمالية
الأوربية ، إلى الراسمالية الإمبريالية » (٢) .

وهكذا أدت (الحرية) الفردية ، التي انطلقت منها الأيديولوجيات
الراسمالية ، إلى سائر الحريات ، إلى أن صارت الراسمالية تبدو بوجهها
القبيل أمام العالم الخارجي ، مع مطلع القرن العشرين ، وبعد حوالي ثلاثة
عقرون من تفجر ثورة الإصلاح ، فقد صارت تمنح من الحريات لأبنائها بقدر
ما تسلب من حريات الآخرين - في المستعمرات .

وشمة وجه آخر قبيل بدت به منذ بداية الثورة للصناعة أمام مواطنيها ،
بوني داخل حدودها .

(١) ل . ١٠ . ليونتييف : الموجز في الاقتصاد السياسي - ترجمة أبو بكر
جوسيف - مراجعة هاجر عسل - من سلسلة (من الفكر السياسي والاشتراكي)
- دار للكتاب العربي للطباعة والنشر - ١٩٦٧ ، ص ١٣١ ، ١٣٢ .

(٢) دكتور سعد هاجر حمزة : المقدمة في اقتصاديات للتجعية والتنمية ،
تجارب إفريقية وعربية - دار المعارف بمصر - ١٩٦٧ ، ص ١٥٥ ، ١٥٦ .

بلقد بدأ الصراع يقع بين العمال وأصحاب الأعمال ، فاصحاب الأعمال يريدون المزيد من الربح يشتي السبل ، بما في ذلك إعطاء العمال الحد الأدنى الممكن من الأجور ، والعمال يريدون المزيد من الحقوق ، والمشاركة في هذه القدر المتزايد من الأرباح ، التي يحصل عليها أصحاب الأعمال .

وسادت أوروبا موجات من الاضطرابات والقلق ، استمرت طوال ثلاثة قرون ، من القرن السادس عشر الى القرن التاسع عشر ، حيث « أفلس الفكر للبورجوازي ، وتناقضت تقاليده في البلاد المختلفة ، وقصر عن أن يبرز في نظرية علمية موحدة ، تفسر الحقائق التاريخية المتجددة ، وتقوم الصراع في ضوء التبدلات التي طرأت على طبيعة العلاقات الاجتماعية ، في عصر ازدهار الرأسمالية والصناعة ، دون الانصراف الى الغيبيات ، والأفكار المجردة » (١) .

ومكذا قادت الحرية الفردية الى الفوضى ، وكان لابد من رد الفعل .

نشأة الاشتراكيات الحديثة وتطورها :

ورد فعل للفوضى هو (النظام) . وقد كان للنظام نصيب في الفكر الغربي . الذي ظهر بعدثورة الإصلاح كما سبق ، الا أنه كان محصورا في ألمانيا ، وأن له أن يتعدى حدود ألمانيا ، الى حدود القارة الفسيحة .

ولهذا الفكر الجديد صدها أيضا عند الإغريق ، فقد كان متأثرا هو الآخر بأفلاطون في (جمهوريته) ، التي كتبها في ظروف كانت تمر بها أثينا ، شبيهة بتلك الظروف التي مرت بها أوروبا بعد ثورة الإصلاح . فقد لوحظ أن (المجتمع المثالي Utopia ، الذي رسمه السير توماس مور Sir Thomas More ، أحد قادة (الإنسانية) في إنجلترا سنة ١٥١٥ ، « كان متأثرا بأفلاطون ، سواء في الاقتصاد الاجتماعي ، أو في الأفكار التربوية » (٢) ، كما لوحظ أن تأثر كتاب القرن الثامن عشر (بمرور) كان واضحا ، حتى لقد سموا (بالمثاليين) . أو (اللطوبايين) (٣) .

(١) الدكتور عز الدين فودة : خلاصة الفكر الاشتراكي -- دار الفكر العربي

١٩٦٨ ، ص ١٤ .

(2) HANS, NICHOLAS : Comparative Education, A Study of Educational Factors and Traditions; Routledge and Kegan Paul Limited, London, 1958, p. 196.

(3) Ibid.; p. 196.

ويبدو أن تأثير (هور) في ألمانيا ، كان أكثر منه في أى بلد أوروبى آخر :

وكان من أوضح المتأثرين به هناك ، للفيلسوفان الألمان : كانت Kant (١٧٢٤ - ١٨٠٤) ، وهيجل Hegel (١٧٧٠ - ١٨٣١) ، اللذان كان يعيشان فترة تمزق جولة بروسيا للفتية ، تحت وطأة أحداث القارة ، تماما كما كان أملاطون يعيش فترة تمزق أثينا . ومن ثم كان محور تفكيرهما يدور حول تزويد (الدولة) بكل وسائل القوة ، التى تتمكن بها من حفظ (النظام) ، وفى ظل (النظام) وحده ، يستطيع الناس أن يعيشوا أحسن حياة جحق .

و « ينظر الى فلسفة هيجل على أنها القمة التى بلغها تطور المثالية المثالية لكانت في ألمانيا ، وهذه الفلسفة هي قطعا من أقوى المذاهب الفكرية تأثيرا في القرن التاسع عشر » (١) .

وكان هيجل يرى أن « الدولة هي (اله يمشى في الأرض) ، وأن الدول أعظم من عهودها ، وأن الحق يجب أن يدعم بالقوة ، بل إن الحق هو القوة » (٢) .

من وحى فلسفة هيجل للجدلية ، كتب كارل ماركس Carl Marx (١٨١٨ - ١٨٨٣) ماديته الجدلية ، وإن وقف من أساتذته في بعض الأحيان موقف المعارض ، فكان يرد عليه ، فيما يمارضه فيه (٣) ، « تماما كما رد أرسطو على أساتذته أملاطون » .

مثال ذلك ، أن هيجل كان يرى أن (الأفكار) أهم من الأشياء ، وأن « الحقيقة » هي المثالية المجردة ، ومن ثم فإن المثاليات ، كالقومية ، تخالف مؤسسات ، كالدولة . أما ماركس ، فقد بنى فلسفته على المادية ، التى ترى الأشياء أهم من الأفكار ، وترى المؤسسات ، كالدولة ، هي التى تخلف

(١) عصر الأيدولوجية - مجموعة من المقالات الفلسفية ، قدم لها : هنرى د . أيكين - ترجمة الدكتور فؤاد زكريا - مراجعة الدكتور عبد الرحمن جندوى - رقم من (٤٧٩) من (الألف كتاب) - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٦٣ ، ص ٨٩ .

(٢) هـ. ل. فشر : تاريخ أوروبا في العصر الحديث (١٧٨٩-١٩٥٠) - تعريب أحمد نجيب هاشم ، ووديع الفصح - (جمعية التاريخ الحديث) - دار المعارف بمصر - ١٩٥٨ ، ص ٢٠٣ .

(3) LLOYD, CHRISTOPHER : Democracy and Its Rivals.

An Introduction to Modern Political Theories; Longman, Green and Co., London, 1940, p. 148.

المثاليات . ومن ثم بنى فلسفته على الثورة على النظم القائمة للسيطرة عليها .
والقضاء على مظاهر الفساد فيها ، وخلق (المثاليات) بعد ذلك ،^(١) .

وثمة مفكر اشتراكي ألماني آخر ، تأثر ماركس من خلاله بهيجل ، وهو
صديقه وشريك كفاحه فريدريك انجلز Frederick Engels (١٨٢٠ - ١٨٩٥) ،
الذى ولد ونشأ في مقاطعة الراين ، « أكثر أقاليم بروسيا تقبلا » ، « وأكثرا
تأثرا بأفكار مارتن لوتر »^(٢) ، والذي تأثر كثيرا بفلسفة هيجل ، إلا أنها
كانت - في نظره - أقرب إلى (المثالية) ، بينما نزع هو في نهاية دراسته
للفلسفة إلى (المادية)^(٣) ، والذي « اعتمد بطرق مختلفة على مساعدته في
أثناء كتابته (رأس المال) وغيره »^(٤) ، والذي أتم أعماله بعد موته ، خاصة
لجزئين الثاني والثالث من كتابه (رأس المال)^(٥) - تورا للشوعية
المعاصرة .

ورغم ذلك ، فقد نسبت تلك الفلسفة المادية إلى اثنين ، هما ماركس ،
ولينين ، فصارت تسمى بالماركسية - اللينينية .

وهكذا ، « برزت المادية التاريخية لدى ماركس وانجلز أول الأمر ، ممثلة
لرد فعل عنيف ، سياسى وفلسفى ، على حالة اجتماعية قائمة : المجتمع
الرأسمالى الأوروبى في القرن التاسع عشر .

كانت السمة الغالبة على ذلك المجتمع وجود طبقتين اجتماعيتين متعديتين،
طبقة بورجوازية رأسمالية ، مستحوذة على ركائز الإنتاج والاقتصاد والمال
والسياسة ، وطبقة كادحة ، صناعية أو زراعية أو حرفية ، خاضعة لسيطرة
الطبقة الأولى ، و « كان للدين الذى تمثله الكنيسة ، على حظ كبير من القوة
والتأثير ، بل بدا وكأنه حليف للرعية والسلطة » .

(١) دكتور عبد الغنى عيود : « الأيديولوجيا والتربية » . في المجتمع
الشيوعى ، - الفصل الخامس من : في التربية الخلوقة - الطبعة الأولى - عالم
الكتاب - ١٩٧٤ ، ص ١٩٧ .

(2) ILYICHOV, L. F. and others : Frederick Engels, A Biography
Progress Publishers, Moscow, 1974, p. 16.

(3) Ibid., PP. 24,25.

(4) Ibid., P.9.

(5) Ibid., p. 388.

« ولكن الماركسية لم تقنع بالهجوم على صورة معينة لكنيسة رجعية ،
لم تستطع أن تكيف نفسها مع تطور ظروف المجتمع التاريخي ، وانما عملت
على أن تدحر أسس الاعتقاد الديني ذلتها تحميراً » (١) .

وهكذا نبتت الاشتراكيات للحديثة ، في مناخ القرن للتاسع عشر ، في
أوروبا ، في وقت كانت الرأسمالية التي تفجرت في أوروبا بعد الإصلاح الديني
بها ، قد وصلت إلى حالة من الإفلاس ، نتجت عن فساد العقيدة المسيحية
في الغرب ، فلم تعد هذه للعقيدة بقدرة على أن تفسر للعالم للإنسان الأوربي ،
تفسيراً يقبله عقله أو ضميره ، أو حسه الديني ، فجاءت تلك الاشتراكيات
الحديثة . . لتسد ذلك (الفراغ) .

ويسرى جالبريث أن أفكار ماركس الاشتراكية ، كانت أكثر اقتناعاً من
أفكار سابقيه من الفلاسفة الاشتراكيين ، وذلك لأن ماركس نفسه كان
« قسب كل شيء » ، على جانب كبير من المعرفة ، وكانت أهدافه هي أهداف
رجل ثوري ، ولكن أدواته ووسائله ، كانت أدوات للعالم » (٢) .

وكان كارل ماركس نفسه ، « يرى النظريات السابقة ، مستمدة من فكرة
للعدالة والمساواة والإخاء في النظام الاجتماعي » ، « فالنظريات السابقة
نظريات مخترعة ، أما كارل ماركس ، فيقول بأن نظريته وليدة للنظام
لرأسمالي الحاضر » (٣) .

وبهذه الثقة الكاملة في نظريته ، وفي فرض نجاحها ، انتهاز فرصة ثورات
١٨٤٨ ، التي اجتاحت أوروبا في ذلك العام ، وألف (البيان الشيوعي)
Communist Manifesto ، ليكون من عوامل زيادة لشتمال هذه الثورات ،
لما فيه من تحرير للطبقة العاملة (البروليتاريا) ، على أصحاب الأعمال
الرأسماليين المستغلين - وكان وثقاً تماماً من أن هذه الثورات لابد محققة
مجتمعه المثالي الذي يحطم بتحقيقه ، كما حلم للفلاسفة الاشتراكيون قبله .

ولكن ثورات عام ١٨٤٨ فشلت ، وبذلك خابت آماله ، وزاد من خيبة
أمله ، طرده « من ألمانيا ، حيث مسافر إلى باريس ، وقابل هناك للفيلسوف

(١) الدكتور أحمد عروة (مرجع سابق) ، ص ١٤٠ ، ١٤١ .

(٢) جون كينيث جالبريث : أعضاء جديدة على الفكر الاقتصادي - ترجمة
الدكتور خليل حسن خليل - مراجعة الدكتور سعيد النجار - دار المعرفة -
١٩٦٨ ، ص ٨٩ .

(٣) الدكتور عبد الحليم الرفاعي : الاقتصاد السياسي - الجزء الأول -
الطبعة الأولى - ١٩٣٦ ، ص ٥٨ .

الألماني فردريك إنجلز F. Engels (١٨٢٠ - ١٨٨٥) الذي كان قد أمضى في إنجلترا بعض الوقت ، متصلا بالاشتراكيين الإنجليز .

وفي سنة ١٨٤٩ ، طرد ماركس من باريس ، فذهب إلى بروكسل ، وبصحبته زميله وصديقه إنجلز (١) .

وقضى ماركس بقية حياته في تهذيب (البيان الشيوعي) ، « وفي عام ١٨٦٧ ، نشر الجزء الأول من كتابه (رأس المال) ، ثم قام إنجلز بإصدار الجزئين الثاني والثالث ، في عامي ١٨٨٥ و ١٨٩٥ على التوالي ، بعد موت المؤلف ، ويتضمن المجلد الأول جوهر تعاليم ماركس » (٢) .

وكان ماركس يحلم ، بأن تتفجر ثورته الشيوعية في إنجلترا ، أكثر البلاد الرأسمالية تقدما في ذلك الوقت ، ولكن القدر كتب لها أن تتفجر في أكثر البلاد تخلفا في ذلك الوقت ... هناك في روسيا القيصرية .

وسهر على تطبيق الماركسية في روسيا بعد الثورة البلشفية ... ف :
١ . لينين V.I. Lenin (١٨٧٠ - ١٩٢٤) ، وإلى الرطين - ماركس ولينين - صارت الاشتراكية الحديثة أو العلمية أو الشيوعية ، أو الماركسية - اللينينية ، تنسب .

ومن الاتحاد السوفيتي انتقلت الشيوعية ، بعد الحرب العالمية الثانية ، إلى بلاد أوروبا الشرقية .

وهدمت الشيوعية كل أساس قامت عليه الرأسمالية ، فصادرت الحرية السياسية ، والفت الملكية الفردية ، وحاربت الأديان السماوية ، واعتبرتها من أسباب تخلف الشعوب ، وأنكرت وجود الله ، وجعلت للناس إليها جديدا ، هو الدولة ، وعلى رأسها رئيسها بطبيعة الحال .

وأدت هذه (الجماعية) بالاتحاد السوفيتي ، إلى أن يكون للقوة الثانية في عالم اليوم بلا منازع ، في أقل من نصف قرن من الزمان ، فسبقت روسيا بذلك بلادا سبقتها على طريق التقدم ، بأكثر من مائتي سنة ، كانجلترا وفرنسا :

(١) علي أدهم : حقيقة الشيوعية - تقديم جمال عبد الناصر - المكتب المصري للحديث ، ص ١٨ .
(٢) جورج سول (مرجع سابق) ، ص ٩٥ .

« ففي عام ١٩١٣ ، كان نصيب روسيا للقيصرية من الإنتاج الصناعي العالمي يزيد قليلا عن ٤٪ » ، « أما الآن ، فالصناعة السوفيتية تمثل حوالى $\frac{1}{3}$ الإنتاج العالمى ، رغم أن البلاد لاتمثل أكثر من $\frac{1}{4}$ من سكان العالم » .

ولا يمكن مقارنة المستويات الحالية للثقافة والتعليم ، بما كانت عليه منذ خمسين سنة ، فقد « أصبح عدد الإخصائين المستخدمين ذوى المؤهلات الجامعية والعالية أكبر ٦٣ مرة من المستوى السابق » .

وكان الاتحاد السوفيتى أول بلد فى التاريخ يرسل رجالا الى الفضاء ، مما يشهد بجلاء ، على المستوى العالمى للعلم والتكنيك والتعليم ، هناك ، (١) .

ولقد كانت هذه الانجازات هى التى حثت بالدارسين والباحثين الى دراسة الشيوعية ، وجعلت من الاشتراكية (أ) مطلبا عزيزا تسمى اليه دول العالم الثالث ، لتختصر طريقها الى المستقبل ، بعد أن ضيع الاستثمار عليها الكثير من الفرص فى الماضى .

ورغم ذلك ، فإن الانسان المصنف لا يملك الا ان يسأل نفسه :

المصلحة من هذا التقدم ؟

ان (الانسان) كان - ولا يزال - الهدف لأى نشاط يقوم به المجتمع ، والمحور الذى يدور حوله تفكير الدولة ، ولذا لفتقد الهدف ، وضاع المحور ، كان ذلك أكبر دليل على فساد (النظام) .

وقد تضطر الدولة الى ان تضيق على المواطنين ، وقد تطلق لنفسها اليد فى شئون الوطن والمواطنين ، كما يحدث فى فترات الحرب ، بيد أن ذلك كله يكون (إجراء مؤقتا) ، وإلى حين ، أما أن يتحول الى (أسلوب حياة) ، فتلك هى الكارثة .

(١) ف . بيلوتن : للتعليم العالمى فى الاتحاد السوفيتى - ترجمة محمود حشمت - دار يوليو للنشر ، ص ١٠ - من المقدمة .

(٢) فى الحقيقة أننا نستخدم (للشيوعية) هنا تجاوزا ، فالشيوعية فكرة مثالية لم توجد بعد ، والشيوعيون المعاصرون أنفسهم يعتبرون أنفسهم هم الاشتراكيين ويرون انهم فى الطريق الى « الشيوعية » .

وعندما تكون (الدولة) محف الأعداف على هذا النحو ، فان المقصود
بها يكون رئيسها ، الذى (يستبد) بكل شئ ، الذى يعبد ويؤله في حياته .
وما أن يزاح من مكانه ، بالموت ، أو بأية صورة من صور التآمر عليه ، فانه
ينزل من عليائه ، الى حضيض ، ليحتل مكانه من اتى بعده .

كان لينين أول رئيس للدولة السوفيتية بعد الثورة البلشفية ، ولازال
قبره مزاراً للروس ، ولكل زائر للاتحاد السوفيتي .

وعندما مات لينين ، وتولى بعده ستالين ، دأب اعدم ستالين جميع أعضاء
أول مجلس إدارة للحزب ، ليجتمع بعد وفاة لينين ، واجتمع على انتخاب ستالين .
وأعدم كل وزراء لينين ، واتهمهم بالخيانة .

وأعدم ٨٠ بالمائة من سكرتيرى لتحادات العمال ، الذين اجتمعوا
وباركوا انتخابه .

وأعدم ١٥ عضواً من الـ ٢٧ عضواً ، الذين تألفت منهم اللجنة الثورية
وضعت دستور ١٩٣٦ .

وأعدم ٤٣ سكرتيراً من الـ ٥٣ سكرتيراً ، الذين يشرفون على تنظيمات
الحزب الشيوعي .

وأعدم ٧٠ من ٨٠ عضواً من أعضاء مجلس الدفاع السوفيتي .

وأعدم (٣) ثلاثة مارشالات من (٥) مارشالات في الجيش الأحمر .

وأعدم ٩ وزراء من الـ ١١ وزيراً ، الذين كان يتألف منهم مجلس وزرائه
عام ١٩٣٦ .

وأعدم ٦٠ بالمائة من قواد الجيش الأحمر ، و ٣٠.٠٠٠ ثلاثين ألفاً
موظف من موظفى الحكومة (١) .

وعندما يستطيع رجل واحد أن يفعل ذلك كله ، فانه لابد أن يعبد
في النهاية .

(١) الدكتور يوسف القرضاوى (مرجع سابق) ، ص ٣٠١ ، ٣٠٢ .

ولقد ظل ستالين بالنمل « يعيد بالقول وقتا يكاد يبلغ نصف قرن » ،
كان فيه « يسمى (زعيمنا ومعلمنا العظيم) ، و (حامل لواء العلم والموسيقى) ،
(اعلم عباد زمانه) ، و (اعظم رجل في لدمر كله) ، وما الى هذه الاتفاقيات
للضخمة » (١) .

ومات ستالين ، وخلفه خروشوف .

وهبط ستالين - بموته - من عليائه ، فقد « أزيلت تماثيله من الميادين
العامة ، ونقل جثمانه من جوار جثمان لينين في الكرملين ، واعيد كتابة الكتب
الدرسية ، لتخليصها من عناصر للتقديس للشخصي ، وتقديس ستالين » (٢) .
وصار « يوصم الآن بأنه (مستبد ، غاشم ، معذب ، سفاح ، مصاب بجنون
العظمة وبالشذوذ الجنسي ، ومزور للتاريخ » (٣) .

وهكذا تحولت الاشتراكية المتطرفة (للشيوعية) الى (عبادة) فرد ،
وعندما يمعبد للفرد ، يقتل (الانسان) في كل نفس . وإذا قتل (الانسان) ،
فقد قتل المجتمع .

ولقد نجح ستالين في الاتحاد السوفيتي في القضاء على معارضيهِ في داخل
الاتحاد السوفيتي ، وضحي بالمالدين في تطهيره للجيش الأحمر من تروتسكي
وأوغانه ومناصريه ، سنة ١٩٣٧ ، وفي لقامة المزارع الجماعية ، وفي تأميم
الصناعات ، وبمناسبة وبغير مناسبة . ولكن ما أن « زحفت جيوش هتلر على
لروسيا ، انتشر التذمر لانتشارا واسعا في صفوف الجيش ، وظهر فيها
عدم الولاء واضحا . وليس في مقدورنا أن نعرف بالحق عدد الجنود الذين
فروا من جنود الجيش الأحمر ، خلال الشهور الأولى من الحرب الوطنية
الكبرى » ، ولكن للتقديرات المتحلة ترفع هذا العدد الى مليونين أو
ثلاثة . ولحق أن للتاريخ تلما يروي أمثلة للفرار الجماعي الى صفوف الأعداء ،
والمركة حامية الوطنيس ، كالتى يرويها عما حدث في ذلك الوقت » (٤) .

(١) جورج كاونتس : التعليم في الاتحاد السوفيتي - ترجمة محمد
بدران - مكتبة الأنجلو المصرية ، ص ٤٢٦ .

(٢) الدكتور محمد منير مرسى : الاتجاهات المعاصرة في التربية المقارنة -
عالم الكتب - ١٩٧٤ ، ص ١٦١ .

(٣) جورج كاونتس (المرجع السابق) ، ص ٤٢٦ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٣٧٠ .

بين الرأسمالية والاستراكية :

رغم ما بين الأيديولوجيتين المعاصرتين ، اللتين تتقاسمان عالمنا المعاصر ، من أوجه تناقض ، فإن قليلا من التفكير يرددهما الى اصل واحد ، هو أن كلا منهما تنظر الى الاتسان على أنه (حيوان) *

وكل منهما تعاملت مع هذا (الحيوان) ، من وجهة نظر مخالفة لوجهة نظر الأخرى ، فكان هذا للتناقض للظاهر بينهما *

وكل منهما انتهزت ذلك (الفراغ) للمقائدى ، الذى ظهر فى الغرب ، بعد ثورة الإصلاح الدينى به ، فأرادت أن تصد ذلك الفراغ ، فاذا بها تزيده *

لقد كانت كل منهما أشبه برد فعل ، ورد للفعل يتسم دوما بعدم الثبات والاستقرار ، وهو قد يصلح لحل مشكلة ما فترة من الوقت ، ولكنه لا يصلح لحلها طول الوقت *

ومن ثم فكل منهما ، لا ترقى الى درجة المعقيدة ، فى شمولها واتساعها *
ومن ثم - أيضا - فكل منهما قد توفر حاجات الانسان المادية ، ولكنها تميز تماما عن أن توفر له اللطمانية والسعادة الروحية ، و (ليس بالخبز وحده يحيا الانسان) - على حد تعبير السيد المسيح (١) *

والأيديولوجيا للرأسمالية تختلف - بعد ذلك - عن الأيديولوجيا الشيوعية ، فى أنها تطلق لهذا (الحيوان) العنان ، يفعل ما يشاء ، بينما الأيديولوجيا الشيوعية تضع فى يد هذا (الحيوان) الأغلال *

فالانسان - فى نظر للرأسمالية - لا يحلم حياته الا الكبت ، على حد تعبير الصهيونى سيجموند فرويد Sigmund Freud (١٨٥٦ - ١٩٣٩) ، صاحب نظرية التحليل النفسى الشهير ، التى كانت تقف وراء ما انتشر فى الغرب من موجات تحلل عارمة - تحلل من كل قيمة ومثل أعلى .. ومن ثم يجب ألا تكبت رغباته ، ولا بد أن تجد سبيلها الى التحقق *

وعلى رأس هذه الرغبات أو الغرائز ، فى نظر فرويد ، غريزة الجنس ، فقد نظر « الى (الغريزة الجنسية) ، وهى غريزة حيوانية صرف ، على أنها الوجهة لما عداها من غرائز ، وعلى أنها المفسر للسلوك الانسانى كله » (٢) *

(١) العهد الجديد : انجيل متى - ١ : الاصحاح الرابع : ٤ .

(٢) دكتور عبد الغنى الذورى ، ودكتور عبد الغنى عيود (مرجع سابق) ، ص ١٨٣ *

ويرى الدكتور صبرى جرجس ، أنه « من الواضح أن نظرية الفرائز ومفهوم اللبيدو ، عند فرويد ، لم يكن ليتيسر ظهورهما ، إلا في نطاق الافتراض بأن الإنسان حيوان بشرى ، وأن الذى يقرر سلوكه إلى حد كبير هو الأساس البيولوجى لتكوينه . وطاقة الجنس في هذه الفرائز ، أى اللبيدو ، هى للقوة الغالبية ، للطاقة الكبرى والحركة للحيوان البشرى ، نحو النشاط والتحقيق ، في كل ما يعرف من وجوه للنشاط ، وكل ما يمكن أن يصل إليه من ضروب للتحقيق » (١) .

وخشية الكبت ، انطلق الحيوان الراسمالى ، يشبع كل غرائزه وشهواته ، وينطلق في مجال الجنس - بصفة خاصة - يحل كل محرم ، ويرتكب ما لا تقبله للنفس ، وما تعافه من غرائب الأعمال ، ويحطم ويدمر - حتى القتل في المجتمعات الغربية الراسمالية ، صار فنونا واللوانا ، لكل منها موسم من المواسم ، فموسم للشقراوات من فانتات السينما ، وموسم لقتل كبار السن ، وموسم لقتل الآباء والأمهات ، وهكذا .

وفي مثل هذا الجو ، الذى لا يمكن أن يحس فيه الانسان (بانسانيته) ، يكون الضيق بالحياة هو مطلب المطالب ، فتكون اكبر نسبة انتحار في العالم ، هي تلك النسبة التي تسجلها حوادث الانتحار في اغنى بلاد للعالم المعاصر - البلاد الراسمالية .

ذلك أن (الانطلاق) من كل قيد ليس مطلباً (انسانياً) بقدر ما هو مطلب حيوانى صرف . وقد يكون المطلب الانسانى للحق .. هو (للتقيد) بالمثل الانسانية العليا .. ان وجدت تلك المثل ، وقلما توجد في مجتمع يقيم ابيولوجيته على اشباع كل شهوة (٢) .

وعلى العكس مما تنطه هذه الأيديولوجيا الراسمالية من اطلاق العنان لحيوانها البشرى ، تفعل الأيديولوجيا الشيوعية ، حين تفل هذا (للحيوان) بكل قيد ، وتسلب عليه نيران حقدما وبطشها وجبروتها ، ان هو حاول للفكاك من هذا القيد .

(١) دكتور صبرى جرجس : التراث اليهودى الصهيونى والفكر الفرويدى ،
أضواء على الأصول الصهيونية لفكر سigmund فرويد . - الطبعة الأولى - عالم
الكتب - ١٩٧٠ ، ص ٢٥٩ .

(٢) اعترفت الكنيسة البروتستانتية في انجلترا مؤخراً بزواج الرجل
بالرجل ، وصار لهذا الزواج مراسيمه في تلك الكنيسة ، كزواج الرجل بالمرأة
تماماً .

ومرة أخرى ، فقد كان يقف وراء هذه الأيديولوجيا صهيونى آخر ، هو كارل ماركس (١٨١٨ - ١٨٨٢) ، الذى سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن نشأة الاشتراكيات الحديثة وتطورها^(١) .

ولذلك لم يكن غريبا أنه « على أثر قيام الثورة الشيوعية فى سنة ١٩١٧ ، حكم روسيا مجلس مكون من عشرة أعضاء ، كان بينهم ستة من اليهود »^(٢) ، فقد « اخترع اليهود الشيوعية ، ليتخذوها وسيلة للتغلب على العالم ، والوصول إلى السيطرة وتسخير الموارد المالية وفق أهوائهم »^(٣) .

وهكذا يبدو الخطر الداهم وراء الأيديولوجيات المعاصرة ، المنتشرة فى الشرق والغرب على السواء ، فهى من صنع اليهود للصهيونيين ، الذين يحاولون السيطرة على للعالم كله ، شرقه وغربه ، سواء بتخطيطه من الداخل ، كما يفعلون فى الغرب ، أو بإحكام القبضة الحديدية عليه ، كما يفعلون فى الشرق ، « وليست مصادفة أن فرويد ، القائل ببهيمية الانسان ، وماركس ، القائل ببهيمية التاريخ ، كلاهما من اصل يهودى » . وكلاهما أوتعانا فى تبسيط ساذج ، أحدهما لخص الانسان فى حافز جنسى ، والآخر لخص التاريخ فى عامل اقتصادى ، وهذا التبسيط المخل لحقائق ، هى بطبيعتها شديدة التعقيد والتداخل ، أصل للفكر ولم يهده .

وإن كان لابد من قانون عام يهذى للفكر ، فى هذه المناهات ، فليس أمامنا الا القانون الأزلئ (الدين) ، الذى أثبت صدقه (الخلق فى تبسيط الانمسان ، كقرد وأمة وتاريخ ، والذي فهم الانسان جسدا وغريزة ، وعاطفة وعقلا)^(٤) .

وإذا كانت الصهيونية قد استطاعت أن تجد (فراغا) عقائديا فى الغرب ، بعد ثورة الإصلاح الدينى سنة ١٥١٥ ، بحيث استطاعت منه أن تتسلسل بإفكارها السامة هذه ، لتعكس على الانسانية هناك أحقاد بنى اسرائيل . . . غهل ذلك (الفراغ) العقائدى موجود لدينا ، هنا فى الشرق الاسلامى ، لتجد منه الصهيونية منفذا ؟ .

ذلك ما سوف نجيب عليه فى الفصل الخامس والآخر من هذا الكتاب الأول .

(١) أرجع إلى ص ٨٤ - ٨٦ من الكتاب .

(٢) على آدم (مرجع سابق) ، ص ١٥٤ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٦٠ .

(٤) مصطفى محمود : الماركسية والاسلام - دار المعارف بمصر - ١٩٧٤ .

لقد انطلست الأيديولوجيات المعاصرة في حل مشكلة (الإنسان)
المقائدية ، مهما حاولت أن ترتقى إلى مرتبة العقيدة ، لأنها عاجزة عن الوصول
إلى مستواها ، ولأنها تعالج أخطر قضايا (الإنسان) المعاصر .. على أنه
(حيوان) .

والإنسان - مهما بلغت به درجة الانحطاط - لا يقبل أن يوصف بالحيوانية ،
لأنها ليست إلا جانباً واحداً من جوانب حياته البشرية ، هو أضعف هذه
الجوانب .. والإنسان يرفض لا شعورياً جوانب للضعف فيه .

ومن هنا كان (افلاس) الأيديولوجيات المعاصرة .. وكان الوقت
مناسجاً ، كما كان دلتها ، لقبول أيديولوجيا ... الاسلام ، (لسد) ذلك
الفراغ المقائدي الكبير ، الذي يعاني منه الإنسان المعاصر .

الفصل الخامس

العقيدة الإسلامية .. والحياة الانسانية فى القرن العشرين

مأساة الحياة فى القرن العشرين :

لعله يتضح من حديثنا عن (الأيديولوجيات المعاصرة) ، فى الفصلين الأول والرابع ، أن هذه الأيديولوجيات ، جاءت لتحل مشكلة واحدة ، من مشكلات الإنسان ، لتسد - بحلها - ذلك (الفراغ) المعائدى الذى بدأ يفرض نفسه على الحياة فى الغرب المسيحى منذ العصور الوسطى ، وهذه المشكلة هى مشكلة علاقة الإنسان بمجتمعه .

وكان هناك منحيان اثنان ، رأتهما هذه الأيديولوجيات ، نحت للرأسمالية المنحى الأول منهما ، وهو أن (الفرد) أساس المجتمع ، ومن ثم أطلقت للفرد فيها مختلف الحريات ، ونحت للشيوعية المنحى الثانى منهما ، وهو أن (المجتمع) هو الأساس .

وكان الجانب السياسى ، هو الذى غلب على المشكلة فى الغرب الرأسمالى ، بينما كان الجانب الاقتصادى هو الذى غلب على المشكلة فى الشرق الشيوعى .

وكان الإنسان فى الغرب الرأسمالى - كما سبق - حيوانا سياسيا ، بينما كان فى الشرق الشيوعى - كما سبق أيضا - حيوانا اقتصاديا .

وفى اطار هذا (الحيوان) ظهرت للنظريات .. السياسية والاقتصادية .

وكانت النظرية السياسية التى شاعت فى الغرب هى الديمقراطية ، وللتعريف الأكثر شيوعا لها ، هو أنها أسلوب للحكم ، الذى يقوم على احترام

(م ٧ - العقيدة الإسلامية)

الفرد ، والمساواة بين المواطنين ، وإعطاء أكبر قدر ممكن من الحرية ، بما لا يتناقض مع الصالح العام ، وللتعاون في سبيل رفاهية الجماعة (١) .

وهذا التعريف للديمقراطية ، شأنه شأن غيره من التعريفات ... من ، بحيث يجمع - على حد تعبير هانز - بين المتناقضات ، فهو يجمع بين الديمقراطية الغربية ، القائمة على حرية الفرد ، وعلى احترام هذه الحرية ، وبين الديمقراطية الشرقية ، القائمة على مصلحة الجماعة ، أو على الديمقراطية الجماعية ، المبنية على الاقتصاد الاشتراكي ، وعلى احتكار الدولة (٢) .

ولذلك فهو يرى أن كلا التفسيرين للديمقراطية خطأ ، إذ أنه يجب أن تبدأ الديمقراطية من الحرية الفردية ، أو من المساواة الاجتماعية ، على أن تسير إلى الجانب الآخر ، لأن كلا منهما لو طبق وحده ، لا يفي بالغرض (٣) .

وإذا كانت (النظرية) للسياسية تعني مدى (القيود) المفروضة على الفرد ، أو (الحريات) المفتوحة له ، في حياته الخاصة والعامة ، فإن (النظرية) الاقتصادية هي الأخرى : مسألة قيود أو لا قيود . أو المسألة بمعبارة أخرى تتوقف على مقدار تدخل للحكومات بميأساتها في تقييد المعاملة ، لدخل البلاد وخارجها (٤) .

وبينما كانت هذه (القيود) كثيرة وثقيلة ... في الشرق الشيوعي ، كانت (الحريات) كثيرة ووفيرة ... في الغرب الرأسمالي .

ولم تستطع الحريات أن تحل مشكلة الإنسان الغربي ، كما لم تستطع القيود أن تحل مشكلة المجتمع الشيوعي ، وإنما صارت الحريات الغربية

(1) ORGAN, TROY : "The Philosophical Bases of Integration".
THE INTEGRATION OF EDUCATIONAL EXPERIENCES, The Fifty-
seventh Year — book of the National Society for the Study of
Education; Chicago, Illinois, 1958, p. 40.

(2) HANS, NICHOLAS; Op. Cit., p. 235.

(3) Ibid., p. 237.

(٤) ب. ج. وودز : للتعاون الاقتصادي وأساليبه - الكتاب الثاني من
مسلسلة (كتب لنانكوس) - مراجعة وتقديم عباس محمود العقاد - مكتبة
الأنجلو المصرية ، ص ١٠٠ (من المقدمة ، للأستاذ عباس محمود العقاد)

والتيورد الشيعوية ، هي محور مأساة الغرب والشرق على السواء ، لأنها قامت على أساس نظريات أخطأت في مقدماتها ، ومن هنا كان خطأها في نتائجها .

وقد أخطأت هذه النظريات - كما رأينا في الفصل الرابع - لأنها قامت جميعا على افتراض أن الإنسان (حيوان) - وكان هنا ممكن إلقاء فيها .

« إن الرأسمالية والشيعوية قد قيدتا الإنسان بأغلال المادة ، وللكنيسة المتحجرة ، بتأثير قرون من القطيعة الرجعية ، تنشب في مشقة بتيار التاريخ ، وضيق المسيحيين يفلت منها يوما بعد يوم على رءوس الأشهاد . والرأسمالية قد أنهكتها رشاؤها ، فانتقلت إلى فلسفات وجودية مهجنة من الارتبابية ، ومن اللذات الزائفة . والشيعوية تفرعا بالحجة المشروعة ، وهي تحرير الإنسان ، قد سلبته الحرية الحقيقية ، حرية الفكر ، ولتنته إلى علمية عممية ، وإلى فلسفة قوامها الكرامية ، وللتكيف مع البيئة » (١) .

ومن ثم فإن الإنسان الغربي ، الرأسمالي والشيعوي على حد سواء ، « باغلاقه أمان الإيمان ، قد أخذ يدور داخل هذه المبرودية ، ذات اللطلاء الذمهي ، التي كان يحسبها الحرية ، والتي فيها تؤكد الرأسمالية والشيعوية دعوى واحدة ، ألا وهي حقوق الإنسان في أن يكون على كل شيء قديرا » (٢) .

ولما كان الإنسان - بطبيعته - عاجزا ، مهما بدأ مقتدرا ، أمام قدرة الله ، فقد شوهت معالم صورته الكريمة ، التي أرادها له ربه ، يوم كرمه واستخلفه ، وجعلته تحرره في عبوديته لله ، عبودية يعرف بها قدر نفسه ، وإمكانيات هذه النفس ، ومنتهاها .

ومن هنا كان سيره - في ظل الأيديولوجيات الحديثة - أعمى - في طريق عبودية أرادها لنفسه ، يوم ضل طريقه إلى ربه .. وهو يعزف في طريقه إليها لحن الحرية .. للزعومة .

إن للشيعوية والرأسمالية معا « مما صورتان مختلفتان لمادية عرجية واحدة ، تتمازسان في كيفية توزيع الثروة ووسائل الإنتاج ، ولتقيم للروحية خبيما زحزحت إلى المحل الثاني ، أو استباحت نهائيا . والتنافس عند أولئك

(١) الدكتور أحمد عروبة (مرجع سابق) ٧٢ هـ ، ١٩٩٢ ، ج١.

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٤ ، ٢٥ .

وهؤلاء مقصور على طبيبات الأرض^(١) ، ومن هنا كان شقاء الآخذين بهزم أو تلك ، لأن (طبيبات الأرض) مطلب الحيوانات المجاملات ، ومطلب جانبهم واحد من جوانب الإنسان ، وهو جانبه الحيواني .. دون جوانبه الأخرى : الروحية والنفسية والعقلية .

ومن ثم عاش الإنسان للغربي في ظل الرأسمالية شقيا تصفا ، رغم أنه يتمتع بحريته - كل حريته ، كما يتمتع - في الوقت ذاته - بمستوى اقتصادي ومادي ، يحصده عليه للناس في شتى أنحاء الأرض .

وعاش الإنسان الشيوعي شقيا تصفا ، مسلوب حريته ، التي قالوا له : إنها متوفرة لديه أكثر من توفرها في الغرب الرأسمالي ، رغم أنه يعيش بلا صراع ولا منافسة ، ولا خصومة مع غيره .. كما يعيش الإنسان في الغرب للرأسمالي ، ومن ثم فهو يعيش في .. جنة الشيوعية .. المزعومة .

الاسلام وإنسان القرن العشرين :

رأينا في الفصل الثالث^(٢) ، أن جوهر للمقيدة الإسلامية ومحورها الأساسي ، هو الله سبحانه ، وأن كل ما في هذا الكون مخلوقات لله ، وأن الإنسان - في الإسلام - يعتبر أرقى هذه المخلوقات ، فهو خليفة الله في الأرض ، فلهذا الاستخلاف خلق ، وله يعمل ، أو يجب أن يعمل ، وعلى أساس قيامه به بحاسب يوم القيامة .

كما رأينا أن الإنسان بطبيعته ، قادر على القيام بمسؤوليات هذا الاستخلاف .

.. إلا أنه - بطبيعته أيضا - يمكن أن يهبط إلى خضيض البهيمية ، التي تهبط إليها البيولوجيات للقرن العشرين .

ومن هنا كان الإنسان - في الإسلام - على حد تعبير المرحوم عباس محمود العقاد - « هو إنسان القرن العشرين ، ولعل مكانه في هذا القرن أوفق وأوثق من أمكنته في كثير من القرون الماضية ، لأن القرون الماضية لم تلجئ الإنسان إلى البحث عن مكانه في الوجود كله ، وعن مكانه بين الخلائق الحية على هذه الأرض .. وبين أبناء نوعه وأبناء الجماعة التي يعيش فيها من ذلك .

(١) المرجع السابق ، ص ١٣٠ .

(٢) أرجع إلى ص ٦١ وما بعدها من الكتاب .

النوع ، وبين كل نسبة ظاهرة أو خفية ينتمى إليها ، كما الجاء إلى ذلك كله هذا القرن المشرون ، (١) .

ولكن ، إذا كان انسان القرن العشرين قد أريد له أن تشوه (شخصيته) ، ببتشويه (عقيدته) ، على هذا النحو الذى رأيناه ، وإذا كان بنو اسرائيل ، الذين ظالموا كادوا (للانسان) ، عبر عصور الانسان الطويلة ، هم الذين أرادوا له أن يعيش كذلك .. فلا بد أن تلحن الحرب على الاسلام ودعائه ، إذا هم أرادوا أن يعيدوا للانسانية عقيدتها للصحة ، ويفسوا اقتداها من جديد ، على طريق للفترة التى فطر الله الناس عليها .

والمتتبع (للخرطة العقائدية) لعالمنا المعاصر - على حد تعبير الأستاذ أحمد فراج - يتأكد من هذه الحقيقة بما لا يدع مجالاً للشك .

إن الذى يتأمل (الخريطة العقائدية) للعالم ، ويتاح له أن يضع الألوان والظلال فوق هذه الخريطة ، فسوف يجد على الفور أنها كانت تتميز بلونين أساسيين ، هما اللون الاسلامى ، واللون المسيحى ، بالإضافة إلى لون ثالث ، يمكن أن نجعله للمناطق اللوثنية .

فاذا عبر المتأمل لهذه الخريطة العقائدية للعالم ، نحو خمسين سنة من الزمان ، وأعاد تلوينها ، فسوف يلاحظ أن جانباً ضخماً من اللون الذى كان ينتسب إلى العقيدة المسيحية ، قد تحول إلى لون جديد ، وأصبح اللون اللوثنى أو الاحادى أو الشيعوى ، يزحف على الخريطة بالخطر . فهو أولاً يهدد باجتياح اللون المسيحى ، ، وثانياً : يهدد اللون الاسلامى .

« وقد تفهم مبررات الغزو الماركسى للعالم الاسلامى ، إذا أخذنا فى الاعتبار - بين ما يراه البعض عند التحليل - الأصول اليهودية للصهيونية للفكر الماركسى ، (٢) »

(فشمع الله المختار) فشل فى القضاء على الاسلام ، ثم عاد فتمشسل وفشل .. ولكنه لم ييأس ، فراح يخطط - بعد فشله فى غزوه من الداخل - كتأليب الدنيا كلها عليه من الخارج .

(١) عباس محمود العقاد : الانسان ، فى القرآن الكريم (مرجع سابق) ، ص ٦ - من التمهيد .

(٢) فضيلة للشيخ محمد متولى الشعراوى (مرجع سابق) ، ص ٨ ، ٩ - من : (دراسة تمهيدية) لأحمد فراج .

ولم يكن من قبيل المصادفات التاريخية ، أن يتعرض العالم الاسلامي في
للمصور الوسطى ، لمثل تلك الحملات ، من الغرب ومن الشرق على السواء .
فتأتى موجات الحملات للصليبية من الغرب ، من نهاية القرن الحادى عشر
الميلادى ، حتى نهاية القرن الثالث عشر الميلادى ، قبل أن تبوء بالفشل ،
وتأتى من الشرق - فى نهايات القرن الثالث عشر - حملات التتار . . . لتسقط
على أيديهم بفدلد .

فهل كان (شعب الله المختار) ماثلا هناك ، كما هو ماثل في عالمنا المعاصر ؟

تلك حقيقة ، ربما أثبتتها لنا كتب التاريخ ، وأثبتها لنا رجاله .

لقد كان الفراغ العقائدى على أشده فى الشرق والغرب على السواء فى
ذلك الوقت ، كما سبق فى الفصل الأول^(١) ، فهل حاول (شعب الله المختار)
سده ، كما حاول سد الفراغ العقائدى الراهن ؟ .

والشواهد كلها تدل على أن ذلك (الفراغ) فى عالمنا المعاصر يزداد اتساعا .
فى ظل الرأسمالية وفى ظل الشيوعية على السواء ، وأن الاسلام وعقيقته ، هو
للقادر وحده على سد ذلك (الفراغ) ، غير أننا « حين نتحدث عن (الاسلام) ،
ونريد فى حديثنا كلمة (الاسلام) ، لا نقصد الى هذا الاسلام (الجفرانى) ،
الذى يستغل بلوائه مئات الملايين فى الشرق ، بقارتيه للملاقيين ، وعشرات
الملايين فى الغرب ، بماليه القديم والجديد ، وهم فى كثرتهم الكاثرة ، يجهلون
الحقيقة التشريعية للإسلام الصحيح ، ويجهلون مبادئه الفكرية ، وأصوله
العقيدية ، وآدابه الخلقية ، ويميشون فى أمشاج من الأساطير والخيالات ،
صنعوها لأنفسهم بجهالتهم ، أو صيغت لهم ، لتباعد بينهم وبين الاسلام
الصحيح »^(٢) .

ولما نحن نقصد (بالاسلام) ، الاسلام فى حقيقته العقائدية ، كما نراه ،
فى الكتاب والسنة ، ونظرتة الى الكون والحياة والأحياء ، وتشريعاته التى
سنها ليحفظ فيها لله حقه ، وللإنسان حقه ، ولكل من خلق الله غير الإنسان .
حقه . . . وللمجتمع الإنسانى حقه أيضا .

إن الاسلام الذى نقصده ، هو الاسلام ، ككتاب نزل من عند الله ، يحدد
الآطار (النظرى) لعقيدة الاسلام ، ونظرتها الى الفرد والمجتمع ، وعلاقتهما

(١) أرجع الى ص ٣٤ - ٣٦ من الكتاب .

(٢) محمد الصادق عرجون : الموسوعة ، فى سماحة الاسلام - المجلد
الأول - مؤسسة سجل العرب - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م ، ص ١٦ .

بالبكون والحياة - وكسنة مطهرة ، حولت هذا الإطار النظري الى (تطبيق عملي) ، في حياة المعلم الأعظم عليه الصلاة والسلام ، فكان الإطار للنظري والتطبيقي المملى بمثابة الوقود ، الذي دفع بالمجتمع الإسلامي في طريق الحضارة والهدنة ، وفي طريق كرامة الانسان ، وقوة المجتمع ١٠٠٠ قرنا ستة طويلة ، امتدت من القرن السادس الميلادي ، الى القرن الثاني عشر الميلادي .

الاسلام ١٠٠٠ والراسمالية المعاصرة :

وجوهر الراسمالية كما سبق هو حرية الانسان ، حرية لا تعرف القيود والحدود ، ولا تعرف للغاية ٠٠ فهي حرية من أجل الحرية وحدها .

وحرية الانسان هي جوهر الاسلام أيضا .

الا أن لبون شاسع ، بين حرية وحرية .

فحرية الانسان في الراسمالية ، هي حرية حيوان انطلق من عقالة ، فصان يسير على غير هدى ، وهي في الاسلام حرية (مسئولة) ، يعرف بها الانسان كيف يسير ، والى أين يتجه ؟ .

انها حرية تقتصل بجوهر طبيعة الانسان كخليفة لله في الأرض ، ومكلف برسالة تمهيرية وتحضيرية في هذه الحياة ، سوف يحاسب عليها يوم القيامة .

وهو مطلق للحرية في أن يقوم بما كلف به ، أولا يقوم به .

وعلى أساس قيامه - أو عدم قيامه - به ، سيكون جزؤه يوم القيامة :

« لا إكراه في الدين ، قد تبين الرشيد من النفي ، فمن يكفر بالطاغوت ، ويؤمن بالله ، فقد استمسك بالعروة الوثقى ، لا انفصام لها ، والله سميع عليم . الله ولي الذين آمنوا ، يخرجهم من الظلمات إلى النور ، والذين كفروا أوليائهم الطاغوت ، يخرجونهم من النور إلى الظلمات ، أولئك أصحاب النار ، هم فيها خالدون » (١) .

وما دامت الحرية - في الاسلام - تقوم على المسؤولية ، فانها لابد أن تؤدي إلى خير الفرد ، وخير المجتمع ، فان « الإكراه على الفضيلة لا يصنع

(١) قرآن كريم : البقرة - ٢ : ٢٥٦ ، ٢٥٧ .

الإنسان الفاضل ، كما أن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن ، فالحرية
للنفسية والعقلية أساس المسؤولية (١) .

وفي إطار هذه (الحرية المسئولة) ، « لم يهمل » الإسلام « خطر النزعات
الفردية في الفساد والافساد ، حين يطلق لها اللعنان بلا ضابط ، بل نبه إلى
ذلك في آيات القرآن الكثيرة ، وجعلها علامة انحراف عن سمت الغاية التي
خلق لها الإنسان ، وهي عبادة الله عز وجل » (٢) .

لقد اعترف الإسلام بذلك للجانب (الحيواني) أو (الجهمي) من
الإنسان ، فهو جزء من تكوينه ، لا ينفصل عنه ، ولا يمكن أن ينفصل
عنه ، ومن ثم لم يطلق له اللعنان كما فعلت الرأسمالية الغربية ، ولم يعمل على
تخليصه .. بل سعى إلى (تنظيمه) ، ووضعه حيث يجب أن يوضع في حياة
الإنسان .. للمسئول ذي الرسالة .

« إن الإسلام لم يجيء ليعمل على غرائز الإنسان ، بتوفير ما ترنو إليه ،
من مطعم وملبس وترف وشهوة ، لم يجيء الإسلام ليعلم الإنسان : كيف
يميش حيوانا ، إنما جاء ليذكر غرائزه ، ويطور حيوانيته . أو جاء ليخرجه
من ظلمة تلك الحيوانية البحتة : ظلمة تفكيرها وشهوتها وغايتها ، والعيش
في قيمها ، إلى نور معرفة الله عز وجل ، وما يكشف ذلك للنور لبصائر المرء
من قيم وحقائق وغايات ومثل عليا » (٣) .

وقد اعتمد الإسلام في (تنظيم) هذا الجانب الحيواني من الإنسان ، على
(التربية) ، بأوسع معاني تلك التربية ، فقد أجمع الباحثون على أن الهدف
الأعلى للتربية في الإسلام ، والفرض الأساسي منها ، يتلخص « في كلمة
واحدة ، هي (الفضيلة) » ، فقد « أجمع فلاسفة الإسلام على أن التربية
الخطية هي روح التربية الإسلامية » ، « والفرض الأول والأسمى من التربية
الإسلامية ، تهذيب الخلق . وتربية الروح » (٤) .

(١) محمد الفزالي : خلق المسلم (مرجع سابق) ، ص ٢٧ .

(٢) للبهى الخولي : الاشتراكية في المجتمع الاسلامي ، بين النظرية
والتطبيق - مكتبة وهبة ، ص ١١١ .

(٣) المرجع للسابق ، ص ١٥٥ .

(٤) محمد عطية الابراشي : التربية في الإسلام - رقم (٢) من (دراسات
في الإسلام) - يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف -
١٥ رمضان ١٣٨٠ - ٢ مارس ١٩٦١ ، ص ٩ ، ١٠ .

وبعبارة أخرى : إن الإسلام يعتمد على التربية وحدها ، في تنمية ذلك الجانب (اللاشعوري) من الإنسان ، المسمى بالروح ، والذي يعتبر مسئولاً عن كل تصرفات الفرد ، بحيث تكون هذه التصرفات - لا شعورياً - في طريق الحق والفضيلة ، للذين أمر الله خليلته بالسير في طريقهما .

والإسلام - في تربيته - ينفذ إلى ذلك الجانب اللاشعوري من الإنسان ، بالكلمة الطيبة ، والقنوة الحسنة ، وبالعقل والخلق ، وبإثارة المشاعر والاحساسات . . . أى بكل سبيل انساني ممكن ، حتى يصل إلى « خلق الوازع الداخلي » ، الذي يجعل محاسبة الإنسان من ذلت نفسه ، فهو يشعر أبداً بالرقابة على تصرفاته ، رآه الناس ، أو كان بعيداً عن أعين الناظرين » (١) .

وإذا فشلت التربية في (تنظيم) هذا الجانب الحيواني من الإنسان ، لم يكن هناك بد من (القوانين) ، التي لا يفيد غيرها في روع الحيوانيين والبهيميين من بنى الإنسان ، فאלله سبحانه وتعالى (يزع بالسلطان ، ما لا يزع بالقرآن) ، على حد تعبير الرسول الكريم ، عليه الصلاة والسلام .

الإسلام والاشتراكيّة المعاصرة :

وجوهر الاشتراكيّات المعاصرة - كما سبق - هو تزويد الدولة بكل وسائل القوة .

وفوق سلطة الدولة . . . سلطة للحزب (الشيوعي) للحاكم .

« ويمارس الحزب الشيوعي دوره القيادي ، من خلال نظام أجهزة الدولة ، والحديد من المنظمات الجماهيرية ، كالاتحادات التجارية ، والتعاونيات ، وكل منظمات الشباب والرياضة والفنانين والكتاب ، وغيرها من المنظمات . والحزب يوجه مجهودات تلك المنظمات ويديرها ، لتحقيق الهدف الذي يراه » (٢) .

(١) الدكتور سعد الدين الجيزاوي : فصول في تربية الشخصية الإسلامية - رقم (٨٦) من (دراسات في الإسلام) - المجلس الأعلى للدراسات الإسلامية بالقاهرة - السنة السابعة - ١٤ مارس ١٩٦٨ ، ص ١٣ .

(2) AFANASYEV, A. Marxist Philosophy, A Popular Outline: Third Edition, Progress Publishers, Moscow, 1968, p. 285.

ويقوم الحزب الشيوعي بدوره القيادي بطريقة ديكتاتورية ، و تحت ديكتاتورية البروليتاريا ، لا يملك العاملون حقوقا رسمية ، كما هو الحال في البلاد البرجوازية (١) .

وكان لينين يخطر لى ديكتاتورية البروليتاريا هذه ، كما تمارسها و قيادة الحزب الشيوعي ، على أنها عامل حاسم في نجاح ثورة أكتوبر . لقد كان هو الحزب الذى يرأسه لينين ، والذي كان دائما في قلب جماهير الطبقة العاملة (٢) - ومن هنا كان لينين يستطيع من خلاله ، أن يحكم قبضته ، على تلك الجماهير .

وبإحكام القبض على جماهير الشعب ، تتم - في الشيوعية - قوة الدولة . وبهذه القوة تستطيع أن تتقدم بالمجتمع .

وقوة الدولة هي جوهر الاسلام أيضا .

الا ان اللون شاسع بين قوة الدولة في الاسلام ، وقوتها في الشيوعية ؟

ان قوة الدولة في الاسلام مستمدة من حسن تمثيلها لأبناء المجتمع ، وتعميرها عنهم ، ورعايتها لمصالحهم ، وسهرها على توفير حرية الانسان وأمنه . وطمانينته . . اما قوة الدولة في الاشتراكيات المعاصرة ، فهي مستمدة من تكديس السلطات في أيديها ، ونزع كل قوة محتملة من أيدي الأفراد .

فالدولة في الاسلام قائمة على أكتاف رعاياها ، أما للدولة في الاشتراكيات المعاصرة ، فهي تقوم على انقاضهم وأشلانهم ، وشتان بين قوة تقوم على الأكتاف ، وقوة تقوم على الأنقاض والأشلاء .

وكل من الاسلام والاشتراكيات المعاصرة منطقي مع نفسه .

فالدولة في الاسلام تحكم مجموعة من بني (الانسان) ، أما هي في الاشتراكيات المعاصرة ، فتحكم مجموعة من الحيوانات .

والانسان تسيره ارادته الحرة ، أما الحيوان فمسيره قوة تلهب ظهره .

(1) Ibid., p. 291.

(2) POSPELOV, P. N. (Edited by) : Vladimir Ilyich Lenin, A Biography; Second Edition, Progress Publishers, Moscow, 1986, p. 331.

وعلى (لقمة العيش) تسهر الدولة فى الاشتراكيات المعاصرة ، لتطعم ذلك (الحيوان) ، لأن لقمة العيش هى المعنى الحقيقى (لحريته) .

« وليست الحرية هى أن نجد ما نأكله ، (كما يعرفها بذلك الماديون أصحاب فلسفة المضمون الاجتماعى للحرية) ، فالحيوان يجد ما يأكله . وضمان الطعام لا يكفى لجعل من الإنسان إنسانا » .

« وإمام الخوف والإرهاب ، يمكننا أن نتصنع الفضيلة ، ولكن لا يمكننا أن نكون فضلاء حقيقة ، لأن الخوف يسلبنا الكرامة » .

« وبدون الحرية ، لا أخلاق ولا خلاص ولا إبداع ولا لتقان ، ولا واجب ، فمن أجل أن نلتزم بواجب ، لابد أن نأخذ على عاتقنا ، بكامل حريتنا ، لا مجرد تكليف من رئيس » (١) .

ومن أجل ذلك كانت الدولة فى الإسلام قوية مهيبة الجانب فى كل نفس مسلمة ، لأنها مستودع قوة مواطنيها ، ولأنها المعبر عن كياناتهم كإفراد .

وهي تستمد قوتها من تحريرها عن مواطنيها ، وتوفيرها الخير والطما فينها لهم . . . أى من مسئوليتها عنهم .

ولكن الفرد - فى الإسلام - أيضا مسئول عن الجماعة الإسلامية - مسئولية الدولة عنها وعنه .

فالفرد - فى الإسلام - « مسئول عن الجماعة ، يعمل ويوجه وينقد ويصحح منفردا ، وضمن فئة من يدركون ويستطيعون ، وعليه أن يستند فى ذلك كله أقصى قدرته » . « والجماعة مسئولة عن أعضائها ، وعلمها ، على أن لا تطغى على ذات الفرد ، وتسلبه حريته وحقوقه ، بدعوى حمايته أو الوصاية عليه » . كما أن الفرد مسئول عن ذاته ، على أن لا يفسى الجماعة ، فى غمرة حرصه ، واستمساكه بحقوقه ومصالحه القريبة » (٢) .

ومن هنا ارتبط تاريخ الاشتراكيات المعاصرة بالقتل والنفى والتشريد ،

(١) مصطفى محمود : الماركسية والإسلام (مرجع سابق) ، ص ٧ ، ٨ .
(٢) الدكتور سيد أحمد عثمان : « المسئولية الاجتماعية فى الإسلام - دراسة نفسية » - الكتاب السنوى ، فى التربية وعلم النفس - بأفلام نخبية من أساتذة التربية وعلم النفس - عالم الكتب - ١٩٧٣ ، ص ٧ .

ومصادرة الأموال والحريات ، لكل مخالف للسلطة ، حقيقة أو تلفيقا ...
وارتبط تاريخ الإسلام بمحاسبة الحكام على خطأ ارتكبوه ، أو غش أنهم
ارتكبوه ... محاسبة من (مواطن) عادى من ملايين المواطنين ، الذين تسهر
الدولة على حمايتهم ، وتوفير الأمن والطمأنينة لهم .

وقد كان خليفة رسول الله ، أبو بكر رضى الله عنه ، يعكس روح الاسلام ،
وهو يقول في أولى خطبه :

« أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم » .

فهى ولاية تعرف حدودها ، بل تعرف تبعاتها ومسئولياتها .

وبالمثل كان عمر ، رضى الله عنه ، معبرا عن هذه الروح ايضا ، وهو
يقول للناس :

« ان رأيتوني على حق فاعينوني ، وان رأيتوني على باطل فقوموني » .

وكم كان رضى الله عنه سعيدا ، على شخته ، وهو يسمع واحدا من
المسلمين يرد عليه :

« والله لو رأينا فيك اعوجاجا ، لقومناه بسيوفنا » .

وكان من وصاياه للوالى ، حين يختاره : « افتح لهم بابك ، وباشر
أمرهم بنفسك ، فانما انت رجل منهم ، غير أن الله جملك اتقلمهم
حصلا » (١) .

الاسلام بين الرأسمالية والاشتراكية :

يلتقى الاسلام مع الرأسمالية المعاصرة في أمور قليلة ، من أمور كثيرة ،
تتصل بحرية الفرد ، كما يلتقى مع الاشتراكيات المعاصرة في أمور قليلة ،
من أمور كثيرة ، تتطرق بمسؤولية الدولة .

وهو حين يختلف مع الرأسمالية أو الاشتراكية ، لنما يختلف معها ،
لأنه ينظر الى الانسان كإنسان ، ومن ثم يشرع له على أنه إنسان ، بينما هما

(١) عباس محمود العقاد : عقريه عمر - الجمهورية العربية المتحدة - وزارة
التربية والتعليم - ١٩٦٨ ، ص ١٤١ .

تنتظران اليه على أنه حيوان ، ومن ثم تختلفان فيما بينهما ، في أى حاجات هذا (للحيوان) أهم : حريته ، أم لقمة عيشه ؟

والاسلام لا يغفل الحرية ولا لقمة العيش ، لأنهما لازمان للإنسان .
أيضا ، ولا حياة له بدونهما ، ولكنه يدرك أن الانسان يحتاج - الى جانب الحرية
ولقمة العيش - الى (حاجات) أساسية ، لا (كيان) له بدونها ، ومن ثم
اكتمل (المنهج) الاسلامي في النظرة الى (الانسان) ، وقصرت (المناهج)
الايديولوجية المعاصرة ، في النظرة اليه ، وتتناقض فيما بينها في النظرة اليه ،
لأنها نظرت اليه على أنه حيوان ، ولذلك قصرت كل منهما في النظر حتى الى
هذا (للحيوان) - كما يبدو في التناقض الشديد بينهما *

• ولهذا يخطئ من يتصور الاسلام رأسماليا •

ويخطئ من يتصور الاسلام شيوعيا •

ويخطئ من يتصور الاسلام وسطا حسابيا بين النظامين ، او تلفيقا
بينهما ، (١) •

إنه كيان مستقل ، متكامل ، لا نظير له في منهج من مناهج الانسان ،
ولا نظام من نظمته •

إنه « منهج عملي واقعي ، يقيم المجتمع على العقيدة والخلق ، ويحرسه
بالتشريع والنظام ، ويحول بينه وبين الانحراف والفساد ، باقامة جماعة واعية .
تدعو الى الخير ، وتأمّر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر » (٢) •

وعكذا أفلست الايديولوجيات المعاصرة ، لأنها اتهمت نفسها على
(المادة) وحدها ، وأغفلت ما هو أهم من المادة - حياة الانسان ، وهو
(الروح) ، التي تعتبر محور (كيانه) كله •

ومن حيث أفلست الايديولوجيات المعاصرة ، وجد المسلمون في
عقيدتهم الاسلامية كل ما يملأ فراغ حياتهم .. وجدوه في عصور توتنهم
وازدحامهم ، مثلما وجدوه في عصور ضعفهم وتشتتهم .. وذلك لأنها

(١) مصطفى محمود : الماركسية والاسلام (مرجع سابق) ، ص ٧٢ .
(٢) محمد شديد : منهج القرآن في التربية ، مكتبة الآداب ومطبعاتها
بالبجامة ، ص ٦٧ ، ٦٨ .

« عقيدة حسية روحية ، كما ينبغي أن تكون كل عقيدة ، يؤمن بها كائن حي عاقل ، له جسد وروح ٠٠٠ » (١) ، ومن ثم فأنه « في هذا العصر ، للذي تتصارع فيه معاني الحياة ، بين الايمان والتعطيل ، وبين الروح والمادة ، وبين الأمل والقنوط ، تلوذ الجماعات الاسلامية بمقيدتها الاسلامية المثلى ، ولا تخطئ الملاذ ٠٠ لأنها عقيدة تعطيها كل ما يعطيه الدين من خير ، ولا تحرمها شيئاً من خيرات العلم والحضارة » (٢) .

انها عقيدة اليوم ، مثلما هي عقيدة الغد ، ومثلما كانت عقيدة الأمس ، لأنها عقيدة (الانسان) حيث كان ، والاسلام - كمقيدة - « منهج الهى للحياة البشرية ، يتم تحقيقه فى حياة البشر ، بجهد البشر أنفسهم ، فى حدود طاقتهم البشرية ، وفى حدود الواقع المادى للحياة الانسانية فى كل بيئة ، ويبدأ العمل من النقطة التى يكون للبشر عندها ، حينما يتسلم مقاليدهم ، ويمسرون بهم الى نهاية الطريق ، فى حدود طاقتهم البشرية ، ويقدر ما يبذلونه من هذه الطاقة » .

وميزته الأساسية : انه لا يغفل لحظة ، فى أية خطوة ، وفى أية خطوة ، عن فطرة الانسان ، وحدود طاقته ، وواقع حياته المادى أيضاً . وإنه - فى الوقت ذاته - يبلغ به - كما تحقق ذلك فعلاً فى بعض الفترات ، وكما يمكن أن يتحقق دائماً كلما بذلت محاولة جادة - الى ما لم يبلغ أى منهج آخر من صنع البشر ، على الاطلاق ، وفى يسر وراحة ، وطمانينة واعتدال » (٣) .

اشرافة على المستقبل :

ينقسم العالم المعاصر الى معسكرين كبيرين ، هما المعسكر الرأسمالى ، والمعسكر الشيوعى ، وبين المعسكرين صراع مصالح ، ضحيته الشعوب التى تقع خارج المعسكرين بالدرجة الأولى ، ومعظمها من الشعوب الاسلامية .

وتنطلق حرية للفرد فى المعسكر الرأسمالى بلا حدود ، وبانطلاقتها تكونت الأحزاب المتطاحنة على الحكم ، وارتبط وجودها وصراعها ،

(١) عباس محمود العقاد : ما يقال عن الاسلام (مرجع سابق) ، ص ٣٤ .

(٢) عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية (مرجع سابق) ، ص ١٠ - من المقدمة .

(٣) سيد قطب : هذا الدين - دار الشروق ، ص ٤٤ .

بأصحاب المصالح ، من رجال المال والاقتصاد - والمال والاقتصاد في أي مجتمع هما عصب الحياة فيه .

وبذلك أصبح الوجود (المادي) للمجتمعات الرأسمالية مرتبطا ارتباطا عضويا بالرأسمالية .

وتستبد الدولة بكل شيء في المسكر الشيوعي ، بلا حدود أيضا ، وباستبدادها ، أصبح وجود كل فرد في هذا المسكر ، مرتبطا بذلك للجهاز المعقد المتشابك ، المسمى (بالدولة) ، وبالحاكم للفرد الذي يتربع على عرشها .

وبذلك أصبح الوجود (المادي) للمجتمعات الشيوعية مرتبطا ارتباطا عضويا بالشيوعية .

وضاع للوجود (المعنوي) للانسان في هذه المجتمعات ، ومصار - مضيعاه - (حيوانا) طليقا في الرأسمالية ، و (حيوانا) مقيدا في الشيوعية .

وصار بين (للحيوانين) صراع مصالح .

فالرأسمالي يخاف الشيوعية ، لا لأنها ملحدة كافرة ، لأنه أشد من الشيوعيين كفرا ، ولكن لأن الشيوعية تمنى أنه سيتحول الى انسان مقيد ، لا يملك شيئا ، وقد يحكم عليه بالاعدل ، أو ينفي ، كما تم للملايين في كل مجتمع معاصر تحول الى الشيوعية .

وللشيوعي يخاف الرأسمالية ، لا لأنها انتهازية استغلالية ، لأنه أشد من الرأسماليين انتهازية واستغلا ، ولكن لأن الرأسمالية تخيف قاعدته ، ومن يتربع على رؤوس هؤلاء القادة ... وما يخيف القادة لابد أن يخيفه ... ، والا كان النفي والتشريد أو الاعدل في انتظاره .

والرأسمالي وللشيوعي معا يخافان الاسلام ، لا لأنه دين حريم ، أو لأنه ينحى نظام المعبد ، أو لأنه أفيون للشعوب ، لأن الحريم والمبید لا يوجدان الا حيث ينطلق الانسان وراء شهواته ، بلا وازع من خلق أو ضمير ، وبلا انسانية ، ولا انطلاق وراء الشهوات على هذا النحو الا في الرأسمالية والشيوعية معا ... هذا في ظل الرأسمالية يسمى لجمع المال بكل سبيل ، لأنه بدون المال لا يكون (انسانا) ، وهذا في ظل الشيوعية يسمى لأن يستترضى من بيده السلطة ، لأنه ان لم يستترضه فقد تزحم روحه .

فليس ديننا للحريم ذلك الدين الاسلامي ، الذي (رفع) المرأة ، فجعلها مسئولة عن (اكروم مخلوق) من مخلوقات الله ، سواء كانت مسئولة عنه جنينا في بطنها ، أو طفلا تحت رعايتها وتوجيهها ، أو رجلا زوجها لها ، ياتمنها على نفسه وعلى بيته وعلى اولاده ، وعلى مستقبل أمنه كله - وانما دين الحريم هو ما تحدين به الحضارة الحديثة ، التي (حبطت) بالمرأة ، فلم تر فيها أكثر من (حيوان) ، انطلق من سجنه ، ليثير في الرجال (أخط) ما فيهم ، ثم يعود فيطفي ما أشعله ، من ثورة للشهوة هذه .

ويتقدر قدرة المرأة على إثارة الشهوة ولطفائها ، تكون قيمتها في الحضارة الحديثة ، وحين تفقد المرأة هذه القدرة وتلك ، تفقد مقومات حياتها .

وهو ليس ديننا للعبيد ، فقد حرر (الانسان) من كل عبودية لغير الله . . . سواء كانت عبودية للغير كما هو الحال في الشيوعية ، أو عبودية للنفس والشهوات ، كما هو الحال في الرأسمالية .

أما الأفينيون ، فهو أكثر توفرأ لدى للشيوعيين ، الذين يهاجمون الأديان ، وبه يخدرون الكادحين المفلوجين على أمرهم - وأما الاسلام ، فهو دين الثورة على كل ظلم يقع ، وليس دين استكانة أمام غنى قادر ، يشتري للذم والضماير ، ولا أمام حاكم مستبد ، قادر على أن يعز من يشاء ، ويذل من يشاء .

إن الشيوعية والرأسمالية معا ، يجاربان الاسلام ، لأنه يقدم برنامجا (إنسانيا) ، يقف في وجه من يتخذ من المال وسيلة للذلال ، كما يقف في وجه من يتخذ من السلطان وسيلة للقهر .

« إن الاسلام عقيدة استعلاء ، من أخص خصائصها أنها تبعث في روح المؤمن بها ، احساس للعزة من غير كبر ، وروح للثقة في غير اغترار ، وشعور الاطمئنان في غير تولكل . » وأنها تشعر المسلمين بالتبعية الانسانية اللقاء على كواحلهم ، تبعة الوصاية على هذه البشرية ، في مشارق الأرض ومغاربها ، وتبعية القيادة في هذه الأرض للقطمان الضالة ، وهدايتها إلى الدين القيم ، والطريق السوي ، ولخرجها من الظلمات إلى النور ، بما آتاهم الله من نور الهدى والفرقان » (١) .

(١) أبو الحسن الندوي (مرجع سابق) ، ص ١٦ - من المقدمة ، للاستباز
معيد: تطبق

والحرب بين الحق والباطل حرب أزلية ، وهي ليست بنت اليوم ☞

والحرب بين الاسلام وخصومه موجودة منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم برسالة التوحيد ، وهي لم تتفجر اليوم فقط .

ومسئولية المسلم ذى العقيدة موجودة منذ فجر الاسلام ، وهي ليست وليد الأحداث الراهنة ، والصراع الأيديولوجي المعاصر .
وكل ما يمكن أن يطلب إلى المسلم اليوم هو أن يقوم بواجبه ، ويتحمل مسؤوليته ، والا فهو ليس من الاسلام في شيء .

عليه أن يبدأ بنفسه ، فيكون - بحق - مسلما ، يشع للنور حوله ، فيملا مجتمعه علما وحضارة ، وعدلا وخيرا ، ثم يقول للناس بعدما : هانذا .

أما في صورته اليبالية التي يبدو عليها اليوم ، فردا وأمة ، فهو أكثر اساءة إلى الاسلام ، من أعتى الراسمالين ، وأقصى الشيوعيين .

على المسلم اليوم أن يكون مسلما بالقول ، مسلما بالعمل ، وأن يأخذ من الناس - كل الناس - خير ما عندهم ، ويعطي للناس - كل الناس - خير ما عنده ، حتى تعود إلى حياته « صيغة القدسية المفقودة للحياة » ، في الظاهر والباطن ، بتدبير إنسانى وتوجيه ربانى ، للفرد والمجتمع على السواء ، في الحركة العلمية والاقتصادية (١) .

وبعبارة أخرى : على المسلم أن يصحح عقيدته ، بهدى من كتاب ربه ، وسنة نبيه ، حتى يعود - كما كان دلثا - منارة ، تهدى القطمان البشرية الضالة ، بعد أن فقدت معظم (إنسانيتها) ، بابقائها - في خضم الأيديولوجيات المعاصرة - على جانبها للحيوانى وحده ، وتوقعها فيه .

ويدون عقيدة الاسلام للصحيحة ، سيظل المسلمون أشقى الناس .
لأنهم - فى سوق اليوم - ليسوا - بلغة المادة - أغنى الناس . . وليسوا أقوى الناس .

(١) الدكتور مهدى بن عواد : عقيدة الاسلام - الأيديولوجية المستقلة للطبعة الأولى - المختار - الاسكندرية - ١٩٩٤ م - ١٤١٦ هـ .
الطبعة الثانية - ١٩٩٤ م - ١٤١٦ هـ .
الطبعة الثالثة - ١٩٩٤ م - ١٤١٦ هـ .

ولكنهم - بلغة الروح - لغة لئسان القرن العشرين ، الذى طالما التمس
الأمن والسلام والسعادة فى أيديولوجيات العصر ، فلم يجد لها أثرا ..
لديهم كل شئ .

ولكنهم لن يكون لهم وجود حقيقى ، الا اذا هم عادوا الى أنفسهم ،
الى تراثهم ، الى ما بين أيديهم من ذخائر ، ازال بها أجدادهم أعتى دولتين
فى العالم للتدعيم ، وهما دولتا الفرس والروم ، وشادوا بها للإنسانية حضارة
والغة ، كانت أساس الحضارة الانسانية الراهنة ، وتوفر فيها للإنسان ..
كل انسان : حريته وأمنه ، وصالح مجتمعه .

وخير ما فى هذا التراث للذى بين يدى المسلمين : كتاب الله ،
وسنة نبيه ، فهما للطريق الحى الى العقيدة الاسلامية الحقبة ، التى تعصم من
الانزلاق الى متاهات عقائدية ، لها بريق ، ولكنه .. خادع .

وإذا ما رجع المسلمون الى هذا التراث ، فسيقدمون برنامجا ربانيا متكاملا
لحل مشكلات د عالمنا المعاصر ، الذى يفتقر الى شمول الاسلام وتكامله
والإنسانيته ، فيفتقر - نتيجة لذلك - الى كل احساس بالأمن وللطمأنينة ، مما
يهيئ مدنيته وحضارته الراهنة (١) .

(١) دكتور عبد الغنى عيود : « الأيديولوجيا والتربية فى الاسلام » -
الكتاب السنوى ، فى التربية وعلم النفس - بأقلام نخبة من أساتذة التربية
وعلم النفس - المجلد الثالث - دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة - ١٩٧٦ .
هى ٧٥ .

والمسلم أن يفخر بعقيدته

رأينا أن محور العقيدة الإسلامية ، هو مطلق وحدانية الله ، وأنه من خلال هذا المحور تتحقق وحدة الوجود في الإسلام^(١) ، وأن الإنسان يحتل في هذه العقيدة ، المرتبة الثانية ، بعد مرتبة الله سبحانه ، يحكم ذلك (الاستخلاف) الذي كرمه به ربه ، وأن للإنسان - يحكم هذا الاستخلاف - رسالة تعميرية تحضيرية في حياته الدنيا التي يحياها^(٢) .

غير أن الإنسان لا يكون مستحقاً لهذه الدرجة من التكريم ، ما لم يتم بتبعاتها ، وأنه لا يستطيع أن يقوم بتبعاتها ما لم يحس - في أعماقه - بأنه (عبد) لله ، بكل ما تحمله تلك العبودية من معاني التسليم المطلق ، (للسيد) للخالق سبحانه .

وهو تسليم مطلق ، لأنه يقوم على أساس أن الملك كله لله ، والملك هو الملك على الإطلاق : ليسير من أمره وللعظيم . . . أنه ليسط ولقبض ، والمنع والاعطاء ، والحياة والموت ، والنفع والضرر ، والجاء والزلزلة ، والغنى والفقر^(٣) .

كما رأينا أن هذه (العبودية) المطلقة لله ، هي سبيل المسلم إلى ما ينشد من (عزة) ، ويجودها لا عزة ولا كرامة ، وإنما عبودية لغير مستحقيها . . . أراد الإنسان أم لم يريد .

إن عبودية الناس لله سبحانه - في الإسلام - هي عبودية للسيد الخالق فعلاً ، ومن ثم فهي عبودية د تتشرف بها إنسانيتهم ، وتسمو كرامتهم ، التي كرمهم بها رب العالمين ، فسخر لهم ما في السموات وما في الأرض ، وسخرهم في عبودية رب السموات والأرض ، وهي العبودية التي ينتهي إليها أقصى ما تتناول إليه حرية الأحرار .

(١) ارجع إلى ص ٦١ - ٦٣ من الكتاب .

(٢) ارجع إلى ص ٦٤ من الكتاب .

(٣) الدكتور عبد الحليم محمود : « حب لله وتوحيده » - « منار الإسلام » تصدرها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة (لا أهرافلى) - العدد الأول - مجرم ١٣٩٦ هـ - يناير ١٩٧٦ م ، ص ١٧ .

فالدين تحتاج اليه الانسانية في الانسان ، لكي يحول بينه وبين الخضوع لبشر مثله ، خضوع مذلة واستكافة ، كخضوع المربوب لربه ، وليس خضوع للحب والاحترام ، لأولئك الذين نحبههم ونحترمهم (١) .

وفي ظل هذه (العبودية) الحقيقية الصادقة لاستحقاقها سبحانه ، تجد (حرية) المسلم كاملة في حياته لليومية ، فهو « شجاع أمام الاعداء ، شجاع أمام اللطافة ، شجاع أمام الأحداث ، ثقته كاملة في الله للحكيم الرحمن » (٢) .

وقد كانت هذه (العبودية) لله ذاتها ، هي التي دفعت بالماديين المعاصرين الى طريق (الاحاد) ، وانكار وجود الله .. بحثا عن (الحرية) .

لقد توصل البحث العلمي الحديث بهؤلاء الماديين اللادين المعاصرين ، الى أن « الدين نتاج اللا شعور الانساني » ، فقد « اكتشف فرويد بعد جهد طويل ان اللا شعور قد يقبل أفكارا في الطفولة ، وتؤدي الى أعمال غير عقلية ، وهذا ما يحدث بالنسبة الى العقائد الدينية » (٣) .

فالدين في نظر هؤلاء العلماء اللادين للغربيين خرافة ، ابتدعها عقل عاجز ، يخفي بها أمارات عجزه عن فهم للكون والحياة .

وانكار هؤلاء الماديين اللادين للدين ، فيه انكار بالتالى لله سبحانه .:

والدين في نظر للشبوعيين - الماديين - خرافة أيضا ، ابتدعتها عقول العاجزين عن مواجهة المظالم الاجتماعية .

وانكار هؤلاء الماديين الشيوعيين للدين ، فيه انكار بالتالى لله سبحانه :

وانكار هؤلاء وهؤلاء للدين ولله ، حقيقة واقعة في عالم اليوم .

ولكن هذا الانكار ذاته لم يحرر هؤلاء ولا هؤلاء ، كما كانوا يتصورون ، بل لقد أوقعهم - على العكس - في حبال عبودية ليس فيها تحرير ، كما هي عبودية الله ، وانما فيها ذل الاسار .

(١) الشيخ أحمد حسن الباقوري (مرجع سابق) ، ص ٣٠ ، ٣١ .

(٢) الدكتور عبد الحليم محمود (المرجع السابق) ، ص ١٧ .

(٣) وحيد الدين خان : الاسلام يتحدى (مرجع سابق) ، ص ٢٥ - ٢٦ .

لقد صار الإنسان (الحر) في ظل الشيوعية عبدا لشخص آخر ، هو رئيس الدولة ، أو سكرتير الحزب الشيوعي على أحسن الفروض ، فبيد هذا السكرتير أو ذلك الرئيس أسباب حياته . كل أسبابها ، وبيده لقمة العيش التي يأكلها ، وبيده - أيضا - حياته كلها ، أن شاء ، متى شاء .

وصار الإنسان (لحر) في ظل للرأسمالية عبدا لأهوائه ومطامعه ، عبدا لشهواته ، أو على أحسن الفروض - عبدا لمقله ، وعقله - مهما بلغ من الذكاء - قاصر قاصر .

وهكذا أخذ هذا الإنسان (الحر) ، في ظل الشيوعية والرأسمالية ، يدور داخل هذه المبودية ذات اللطاة للذهبي ، التي كان يحسبها الحرية ، والتي فيها تؤكد الرأسمالية والشيوعية دعوى واحدة ، ألا وهي حقوق الإنسان ، ق أن يكون على كل شيء قديرا ،^(١) ، فإن « الرأسمالية قد أنهكتها رخاؤها ، فانتهت إلى فلسفات وجودية مهجنة من الارتياحية ، ومن اللذات الزائفة . والشيوعية - تذرعا بالحجة المشروعة ، وهي تحرير الإنسان - قد سلبته الحرية الحقيقية ، حرية الفكر ، وانتهت إلى علمية عدمية ، وإلى فلسفة قولها الكرامة ،^(٢) .

وتجارة أخرى : (تحرر) الإنسان للرأسمالي والإنسان للشيوعي من المبودية لله ، ففقد كل منهما (إنسانيته) ، وتزلزل كيانه ، وأحس بالضياح

ذلك أنه - في الشرق والغرب - قد تحرر - يوم تحرر من عبوديته لله - من تلك الشيء الوحيد الذي يجعله (إنسانا) ، ومن ثم لم تبق له من إنسانيته الإنسان سوى جانبه الحيواني ، فصار - بهذا الجانب - حيوانا بلا إنسان.

وأذكر أنني في صيف سنة ١٩٥٦ ، كنت حديث التخرج من الجامعة ، ودفع أحد أصدقائي إلى بكتابين أمريكيين ، لم يكونا مشهورين وقتها ، مؤلف لم يكن مشهورا وقتها أيضا ، وهو ديل كارنيجي Dale Carnegie ، وهذان الكتابان هما :

- How to Stop Worrying, and Start Living.
- How to Win Friends, and Influence People.

(١) الدكتور أحمد عروة (مرجع سابق) ، ص ٢٤ ، ٢٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٩١ ، ١٩٢ .

وإثر في الكتابين ، وغيرا مجرى حياتي ، كما أثرا في كل من قراما ، وغيره
مجرى حياته . واحسست - وكنت صادقا فيما احسست - بأن هذين الكتابين
ليسوا غريبين على ، فقد احسست بأن ما ورد فيهما كان صورة لما ورد في تراثنا
الاسلامي .

وعندما أردت كتابة هذه للسلسلة ، عدت الى الكتابين ، بعد عشرين سنة .

وكان الكتاب الأول قد ترجم الى اللغة العربية ترجمة رشيقة حقا ، تحت
عنوان (دع القلق ، وإبدأ الحياة) ، بينما ترجم الكتاب الثاني ترجمة حرفية
دقيقة ، تحت عنوان (كيف تكسب الأصدقاء ، وتؤثر في الناس) .

ويقول المترجم ، في تقديمه للكتاب الأول ، وفي تقديمه للطبعة الثانية من
الكتاب الثاني : إن الكتاب الثاني (كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس) ،
قد أعيد « طبعه ستا وخمسين مرة ، في اثني عشر عاما ، ويزيد ما يبيع منه
على ثلاثة ملايين نسخة ، ويصفه النقاد بأنه (أوسع الكتب الجيدة انتشارا
في التاريخ ، بعد الحديث للنبي والقرآن الكريم والانجيل) .

وتحذو هذا الكتاب حدود أمريكا ، الى أرجاء العالم قاطبة ، فكان له فيهمه
مثل حظه في أمريكا ، من ذبوع وانتشار ، إذ ترجم الى ست وخمسين لغة ، (١) .

فالكتابان - بأي مقياس - مهمان ، يستحقان القراءة - فمن الذي يقوله
ديل كارنيجي فيهما ؟

انه يسوق فيهما قصصا من الواقع ، يؤكد فيها - ومن خلالها - أن من
الحكمة أن يمسلم الانسان أموره لله ، وأن .. وأن .. وأن .. حتى يسلم
من القلق ، ويعيش حياة آمنة ، يتمتع فيها بالصحة الجيدة .

فهو يدعو الى الايمان بالله ، لا من أجل هذه الحقيقة الكونية ، ولا تحقيقه
لانسانية الانسان ، ولكن تجنبنا للأمراض ، للنتيجة عن القلق ، بسبب فقد
هذا الايمان .

(١) ديل كارنيجي : دع القلق ، وإبدأ الحياة - تعريب عبد المنعم محمد
الزبيدي - الطبعة الخامسة - مؤسسة الخانجي بمصر ، ص ١٢ ، ١٣ - من
مقدمة العرب .

وارجع كذلك الى :

- ديل كارنيجي : كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس ؟ - تعريب
عبد المنعم محمد الزبيدي - الطبعة الثانية - مؤسسة الخانجي بمصر ، ص ١ -
من مقدمة الصبعة الثانية .

ويقرر كارنيجي في أكثر من مكان من الكتابين ، أنه لم يأت بجديد ، وإن كلامه هذا قال به الفلاسفة منذ أقدم العصور ، فقد « علمه (زردستار) للمجوس في بلاد فارس منذ ثلاثة آلاف سنة ، ووعظ به كورنوشايوس أهل للصين منذ أربعة وعشرين قرناً ، ولقنه لاونتي لتلاميذ للطائفة في ولدي (هان) ، وبشر به (بوذا) على ضفاف (الجانج) المقدس قبل الميلاد بخمسمائة سنة ، وأوردته للكتب الهندوكية قبل ذلك بألف عام ، ونادى به كل نبي في أمته ، وكل حكيم في عصره » (١) .

فالإيمان بالله ، والتسليم للقضاء والقدر ، و ضرورة من ضرورات الحياة الدنيا ، في نظره ونظر فلاسفته وأتباعه ، وهو طريق للسعادة في هذه الحياة الدنيا ، وبدون هذا الإيمان لا سعادة ولا صحة في هذه الحياة ، فإن الظروف ليست هي التي تمنحنا السعادة ، أو تسلبنا أياها ، وإنما كيفية استجابتنا لهذه الظروف ، هي التي تقرر مصيرنا . وإذا كان السيد المسيح قائل (أن ملكوت السموات فيكم) ، فإن ملكوت الجحيم في دلخيتنا أيضاً » (٢) .

ذلك أن عدم الإيمان بالله ، وعدم التسليم للقضاء والقدر ، يفضي بالإنسان إلى اللقلق ، والقلق يدفع بالإنسان إلى توتر الأعصاب وأمراض القلب ، أو الانتحار ، فقد « أثبتت الإحصاءات أن اللقلق هو القاتل رقم (١) في أمريكا . نفى خلال سني الحرب العالمية الأخيرة قتل من أبنائنا (الأمريكيين) نحو ثلاث مليون مقاتل ، وفي خلال هذه الفترة نفسها ، قضى داء القلب على مليوني نسمة ، ومن هؤلاء الآخرين ، مليون نسمة ، كان مرضهم ناشئاً عن اللقلق وتوتر الأعصاب » ، ثم « أن عدد الأمريكيين الذين ينتحرون ، يفوق عدد الذين يموتون بالأمراض على اختلاقتها ، فلماذا ؟ . للجواب في معظم الأحوال هو : اللقلق » (٣) .

ويرى كارنيجي أن هناك أمراضاً عديدة تنشعب عن اللقلق ، منها : عسر الهضم ، وقرحة المعدة ، واضطرابات القلب ، والأرق ، والصداع ، وبعض أنواع الشلل (٤) ، كما يؤيد الفيلسوف الأمريكي وليام جيمس ، فيما يراه « من أن أعظم علاج للقلق ، ولا شك ، هو الإيمان » (٥) .

(١) ديل كارنيجي : كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس ؟ (الطبعة الأولى) : ص ١٠٦ .

(٢) ديل كارنيجي : داء اللقلق ، ولبدأ الحياة (المراجع الأسبق) ص ١٤٢ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٦٩ ، ٧٠ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٥٧ ، ٥٨ .

(٥) المرجع السابق ، ص ٢٨٢ .

• وهو يرى أن الأطباء للنفس يدركون أن الإيمان القوى ، والاستمسك بالدين ، والصلاة ، كفيلة بأن تقهر القلق ، والخوف ، والتوتر العصبي ، وأن تشفى أكثر من نصف الأمراض التي نشكوها • ، وأن الأطباء للنفس ليسوا إلا زعاعلا من نوع جديد • فهم لا يعضوننا على الاستمسك بالدين ، توتينا لمذابيح الجحيم في الدار الآخرة ، وإنما يوصوننا بالدين توتينا للجحيم المقصود في هذه الحياة الدنيا ، جحيم قرحات المعدة ، والانهيار العصبي ، والجنون» (١) •

فهو إيمان باله ، لمسد ثغرات في حياة الجسد البالي ، لا لمسد فراغ لا بد من سده ، في حياة الروح • • • التي لا تبلى •

ومن ثم لم يستطع الكتاب - رغم انتشاره الواسع ، وتأثيره الكبير - أن يهود بالملايين للشاردة عن إنسانيتها • • إلى حظيرة تلك الانسانية ، كما لم يستطع أن يوقف نزيف قرحات المعدة والانهيار العصبي والجنون •

ذلك أن الإيمان بالله مطلب (أساسي) في حد ذاته ، كحقيقة كونية ، وكحاجة لوعية إنسانية ، وليس مطلباً (ثانوياً) للإنسان ، يسد به بعض أمراض جسده أو كلها •

وصحيح أن الإيمان بالله يؤدي - فيما يؤدي إليه - إلى صحة الجسد ، بسبب (الطمأنينة) التي يملأ بها الإيمان قلب المؤمن ، فتنعكس على أعصابه فيزده وسلاماً • • ولكن : فرق بين أن يكون الإيمان (هدفاً) في حد ذاته ، وبين أن يكون مجرد (وسيلة) لتحقيق هدف آخر •

ولم يكن غريباً - لذلك - أن يتناقض كارنيجي مع نفسه ، في نفس الكتاب (دع القلق ، وأبدا الحياة) ، تناقضاً لم يقصد إليه بطبيعة الحال ، وإنما أوقعه فيه اتخاذها الغاية (الإيمان) مجرد وسيلة • أنه يورد في الجزء العاشر من الكتاب - ضمن مجموعة « قصص ولعبة » ، يروي أبطالها كيف قهروا القلق » (٢) - قصة رف س • بودلي - مؤلف كتاب (رياح على الصحراء) و (الرسول) ، وأربعة عشر كتاباً أخرى - المعنونة (عشت في جنة الله) ، والتي يقول فيها : « في عام ١٩١٨ » ، « يممت شطر إفريقيا الشمالية الغربية ، حيث عشت بين الأعراب في الصحراء » ، « وقد كانت تلك الأعوام السبعة التي قضيتها مع هؤلاء

(١) المرجع السابق ، ص ٢٨٦ ، ٢٨٧ •

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٨٣ •

البدو الرحل من أمتع سنى حياتي ، واحفظها بالسلام والاطمئنان والرضا بالحياة .

وقد تعلمت من عرب الصحراء : كيف أتغلب على القلق • فهم بوصفهم مسلمين ، يؤمنون بالقضاء والقدر ، وقد ساعدتهم هذا الإيمان على العيش في أمان ، وأخذ الحياة مأخذا سهلا هينا ، فهم لا يتعجلون أمرا ، ولا يلقون بأنفسهم بين يرائلن لهم ، قلعا على أمر •

« اننى لم أغان شيئا من القلق قط ، وأنا أعيش في الصحراء ، بل هناك ، في جنة الله ، وجدت للسكينة ، وللقناعة والرضا » .

« وخلاصة القول : اننى بعد انقضاء سبعة عشر عاما على مغادرتي الصحراء ، مازلت اتخذ موقف العرب حيال قضاء الله ، ناقابل للحوادث ، التي لا حيلة لي فيها ، بالهدوء والامتنال والسكينة ، ولقد أفلحت هذه المسكنات والمقايير » (١) .

فهو يورد قصة رف س • بودلى ، في صورة ، يبدو بها وكأنه يقارن بين (البدائية) في ظل الاسلام ، و (التقدم) في ظل الحضارة الغربية الحديثة .

وصحيح ان مغزى القصة يؤكد ان (البدائية) أفضل من (الحضارة) .

ولكن جوهر القضية يبقى كما هو ، فليست (الحضارة) مؤدية دوماً الى التلوث والاضطراب ، وما يؤيدان اليه من امراض نفسية وعصبية مدمرة - وليست (البدائية) مؤدية دوماً الى الاستقرار النفسي والرضا والهدوء والطمأنينة للنفس والبدن •

وانما العقيدة الصحيحة ، هي التي تحفظ توازن الانسان للنفس ، سواء عاش في ظل الحضارة الغربية الحديثة ، او عاش في ظل البدائية •

وعرب الصحراء ، الذين ذكر رف س • بودلى ، انه عاش بينهم ، يعيشون أصحاء ، لأنهم يمتدحون عقيدة الاسلام ، لا لأنهم يعيشون حياة بدائية ، ولو عاشوا في نيويورك أو فلوريدا ، لعاشوا أصحاء أيضاً • والأمريكيون يعيشون مرضى ، لأنهم فقدوا صلّتهم بالله ، وليمانهم به ، لا لأنهم يعيشون حياة حضارة ، ولو عاشوا في صحراء جرداء ، لزرعوا في رمالها قلقهم ومخاوفهم ووساوسهم •

(١) المرجع السابق ، ص ٣٩٥ - ٣٩٨ .

فالمسألة مسألة عقيدة صحيحة مستقيمة ، أو عقيدة فاسدة مستقيمة ،
وليس مسألة غنى أو فقر ... حضارة أو بدائية .

ومن هنا كان فساد المنهج الذى استخدمه ديل كارنيجى .

وبهذا المنهج للفاسد عالج كل قضايا كتابيه .

وبه - أيضا - كان - من حيث الشكل ، وللوهلة الأولى - يبدو كما لو
كان يتحجج باسم الاسلام ، بينما هو لم يسمع عن الاسلام ، وكل ما يعرفه
عنه - كما يبدو - أنه دين بدائية وتحجر وجمود ، يحقق لبناء واتباعه الى
للتحذية والتوكل ، وتلك كل ما فى هذا الاسلام من لىجابية - على حد ما أورده .
من قصة رف س . بولدى ، التى سبقت الإشارة إليها .

وجوه الفرق بين المنهج الاسلامى ، ومنهج ديل كارنيجى ، فى معالجة
القضية - قضية التلق - هو أن المنهج الاسلامى يضع الانسان حيث يجب أن .
يوضع - مخلوقا عقائديا ، ذا رسالة سامية فى هذه الحياة ، بينما يعتبر
المنهج الكارنيجى الانسان حيوانا وكفى .

ومن هناك كان الخلاف الجوهرى بين المنهجين ، وهذا الخلاف نراه واضحا
فى كل شىء .

يقول ديل كارنيجى مثلا : « ركز جهودك فى العمل الذى تشعر من إعماقتك .
أنه صواب ، وصم أذنك بعد ذلك عن كل ما يصيبك من لوم اللاتمين » (١) ،
وأعلم « أنك حين يوجه اليك للضرب أو للنقد ، أن فى ذلك اعترافا بقدرتك
وأهميتك ، وأن فيه اقترارا بأنك فعلت شيئا غذا ، لغت الأنظار .
اليك » (٢) .

وهو نفس الاتجاه الاسلامى فى مواجهة للاحاقدين :

« وان تدعوم الى الهدى لا يسموا ، وتراهم ينظرون اليك وهم
لا يبصرون . خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین . وإما ينزغتك من

(١) المرجع السابق ، ص ٣٦٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٠٥ ، ٣٠٦ .

الشيطان نزع فاستعذ بالله ، انه سميع عليم • ان الذين اتقوا ، اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ، فاذا هم مبصرون » (١) •

ولكن شتان بين (حذف) ديل كارنيجي ، و (حذف) القرآن الكريم ، من هذا المسلك الموحد ، فديل كارنيجي يرى في نقد الآخرين حقدا وكرامية ، بينما يرى القرآن الكريم فيه جهلا وغباء •

ومن ثم يهذف ديل كارنيجي الى ترك الحاقدين تحرقهم (نارهم) ، بدلا من ان تحرق الفاجح نفسه ، الذي يتجه اليه نقد هؤلاء الحاقدين - بينما يهدف القرآن الكريم الى أن يترفع الانسان المسلم عن الصفات ، لمل هؤلاء الجاهلين أن يروا في ترفع المسلم هذا (نورا) ، يبسو لهم ظلمات أنفسهم •

وبعبارة أخرى : يوجه ديل كارنيجي نصيحته الى مجموعة من (للحيوانات) المتصارعة على حياة دنيا ، بينما يوجه القرآن الكريم نصيحته الى (انسان) ذي رسالة ، فضله لله على سائر خلقه •

ويدعو ديل كارنيجي الى لوم النفس ، بدلا من لوم الآخرين ، لأن د اللوم شرارة خطيرة ، في وسعها ان تضرم النار في وقود للكبرياء ، (٢) •

وهو مطلب اسلامي أيضا •• الا انه ليس مطلبا من أجل للكبرياء ، وانما هو مطلب من أجل شيء اسمي ، وهو وصول الانسان المسلم الى ما يفشد من •• كمال ••

فمن أجل كمال الانسان المسلم ، يلوم المسلم نفسه ، ويقبل لوم التقويين ، ومن أجل كمال المجتمع الاسلامي يلوم الانسان المسلم غيره ، بلفة كارنيجي • ويتقدم للنصح لهذا الغير بلفة •• الاسلام ••

ومن ثم ، فدعوة الاسلام الى لوم النفس ، دعوة الى للكمال ، ودعوة كارنيجي الى لوم النفس دعوة الى للفاق ، وبين الهدفين بون شاسع •

ويدعو ديل كارنيجي الى أن نحب أعدائنا ، لا استجابة لعداء السيد المسيح ، ولكن استجابة لضرورت صحة النفس والجسد ، لأن حب للناس جميعا ، بما فيهم الأعداء ، يخلق في النفس حالة ايجابية ، يدعو بها الانسان

(١) قرآن كريم : الأعراف - ٧ : ١٦٨ - ٢٠١ •

(٢) ديل كارنيجي : دع القلق ولبدأ الحياة (المرجع السابق) ، ص ١٨

(سعيداً) ، فتنعكس مساعدته على نفسه ، وهو يرى أننا « قد لا نكون جميعاً من علة النفس ، بحيث يسهل أن نحب أعدائنا ، فلا أكل ، والحالة هذه ، من أن نحبه ، رفقا بصحتنا وسعادتنا نحن » (١) .

والاسلام يدعو - كذلك - الى ان نحب أعدائنا ، لا من أجل صحتنا وسعادتنا ، بل من أجل الآخرين . ومن ثم كان الحب الاسلامي فيه ايجابية ، فقد يدفعنا هذا الحب الى لومهم وتقريعهم ، وقد يدفعنا الى تعنيفهم ، من أجل صالحتهم ، وقد يدفعنا كذلك الى مقاطعتهم أو محاربتهم . لا من أجل الحرب ، بل من أجل الإصلاح .

فهو حب مسئول ، وليس حبا أنانيا ، كما هو حب ديل كارنيجي .

ويدعو كارنيجي - كذلك - الى للتواضع ، لأن « الرجل العاقل هو الذي لذا أراد أن يطلع على الناس ، وضع نفسه أسفلهم ، وإذا شاء أن يتصدرهم ، يجعل نفسه خلفهم » (٢) .

ويدعو كارنيجي الى الابتسام (٣) ، والى احساس الآخرين بأنهم مهمون (٤) ، والى استثارة الدوافع النبيلة فيهم (٥) ، والى الاعتراف بالخطأ - عند الخطأ (٦) والى تجنب الجدل (٧) ، والى التماس الأعذار للآخرين (٨) ، والى الاهتمام بهؤلاء الآخرين ، وخدمتهم باخلاص (٩) ، والى تقديم المساعدات لهم (١٠) .

ويدعو كارنيجي الى الابتسام (٣) ، والى احساس الآخرين بأنهم مهمون (٤) ، والى استثارة الدوافع النبيلة فيهم (٥) ، والى الاعتراف بالخطأ - عند الخطأ (٦) والى تجنب الجدل (٧) ، والى التماس الأعذار للآخرين (٨) ، والى الاهتمام بهؤلاء الآخرين ، وخدمتهم باخلاص (٩) ، والى تقديم المساعدات لهم (١٠) .

(١) المرجع السابق ، ص ٢٠٦ .

(٢) ديل كارنيجي : كيف تكسب الاصغاء وتؤثر في الناس ؟ (مرجع سابق) ، ص ١٧٥ .

(٣) المرجع السابق : ص ٦٥ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٢٠ - ٣٢ .

(٥) المرجع السابق ، ص ١٩٠ - ١٩٦ .

(٦) المرجع السابق ، ص ١٤٠ ، ١٤١ .

(٧) المرجع السابق ، ص ١٢٣ ، ١٢٤ .

(٨) المرجع السابق ، ص ١٨١ ، ١٨٢ .

(٩) المرجع السابق ، ص ٥٦ - ٥٨ .

(١٠) المرجع السابق ، ص ٢٦٩ - ٢٧٦ .

وهو يدعو الى ذلك كله ، كما دعا الى مسابقته ، نفاقا للناس ، وكسبه لقلوبهم ، وبالتالي جلبا لراحة النفس وهدوء اللبال ، وحفاظا على الصحة ، ووصولا الى النجاح .

والاسلام يدعو الى ذلك كله ، كما دعا الى مسابقته ، من منطلق ذلك (الموضع) ، الذي يحتله الانسان في العقيدة الاسلامية ، وهو منطلق الاستخلاف .

ومن ثم لا يدعو الاسلام الى ذلك كله ، دعوة مطلقة ، كما يفعل ديل كارنيجي . وانما هو يدعو اليه ، بقدر ما يحقق كرامة الانسان وعزته ، واستحقاقه لهذا التفكير الذي كرمه به ربه ، يوم استخلفه .

ولم اكن لتصد مما سبق مقارنة بين كتابي ديل كارنيجي والقرآن الكريم ، فلا وجه للمقارنة هنا ، لأن الأسس المشترك بينهما غير موجود ، ومن ثم كانت المقارنة مقارنة بين الاختلال للتمام ، وللكمال المطلق .

ولما تصدق بأن أوضح : كيف يفكر هؤلاء الماديون المحدثون ، الذين اختلت أحوالهم ونفوسهم عقيدتهم ، فراحوا يلتمسون سبيلا الى النجاة من نار الدنيا ، فيصنعون لهم ما يصورونه جنة ، فإذا هو النار عينها .

وظن هؤلاء المحدثون أن اعتقادهم في الله عجز ، واعتقادهم في اليوم الآخر قصور ، وآمنوا بقولهم ، ومصليات هذه العقول ، فكانت النتيجة أن وجدوا للمعجز وللقصور فيما تصوروا واختاروا .. ثم راحوا يتخبطون .

ويدعو ديل كارنيجي الى الايمان .. من جديد ، ولكنه ايمان الماجز ، الذي لا يرى ولا يسمع ، لأنه ايمان مصلحة ، والايمان لا يحقق منه في حياة الانسان ، الا اذا كان ايمان فطرة ، وايماننا مطلقا .. حقق هذا الايمان للانسان في دنياه مصلحة ، أو أصابه فيها بضرر ، لأن الدنيا ليست هدف أهداف المؤمن ، ولكنها مجرد معبر ... الى الحياة الأبدية ، التي لا تنتهي أبدا .

وما فعله ديل كارنيجي في الغرب ، فعله الشيوعيون في الشرق ، فاضلوا للطريق كما ضل ، وأن كان طريقهم غير طريقه .

وجد الشيوعيون أن حرية الفرد المطلقة هي مصدر شقائه ، وتصوروا مشكلة الانسان في أساسها مشكلة اقتصادية ، لا سياسية ، فإذا توفرت

للإنسان لقمة العيش ، تحقق له الأمن والطمأنينة ، والفكرة الماركسية تنفى بشدة ، إرادة الإنسان ، وهي تحيل الأحداث الى تأثير عوامل الزمن الاقتصادية ، ومعنى ذلك أن الإنسان لا شخصية له ، فهو يصاغ في مجتمعه ، كما يصاغ للصايون في المصنع ، ولا طريق أمامه كي يشق أفكارا وطرقا جديدة ، وإنما هو ينطلق مفكرا ، على النهج الذى سمحت له به حياته الاقتصادية (١) .

ولم يغفل الإسلام حرية الفرد ، كما فعلت الشيوعية ، إلا أنه لم يجعل هذه الحرية مطلقة كما فعلت الرأسمالية ، وإنما ربطها بمصدرها الحقيقى . . . وهو لله سبحانه .

ولم يغفل الإسلام أهمية الجماعة كما فعلت الرأسمالية ، إلا أنه لم يجعل للجماعة سيفا مسلطا على رقاب الناس ، كما فعلت الشيوعية ، وإنما أقام (تلاحما) - لابد أن يقوم - بين الفرد ، والجماعة التى يعيش بينها ، وجعل الفرد مسئولا عن الجماعة ، والجماعة مسئولة عن الفرد ، وربط الفرد والجماعة معا بنظام أكبر ، هو هذا الكون الواسع الذى نعيش فيه ، وعلى رأسه - بطبيعة الحال - رب الكون والكائنات جميعا .

وبذلك وفر الإسلام للإنسان خير ما فى الرأسمالية ، وهو حرية الفرد ، ووفر له خير ما فى الشيوعية ، وهو صالح الجماعة ، وجنب للفرد المسلم شر ما فى المذاهب أو الأيديولوجيتين المتناقضتين ، وهو مبالغة كل منهما فيما ذهبت إليه ، وفصل كل منهما بين الإنسان ومصدر وجوده ، وسبب طمأنينته . . . وهو لله سبحانه .

فالمسلم أن يفخر بمقيدته . . . التى ربطته بالله سبحانه ، فوجد فى هذا الربط حصنا يقيه شر الذل فى حالة الضعف ، وشر الغرور فى حالة القوة ، ووجد فيه لحياته الدنيا معنى ، مهما كانت حالته فى هذه الحياة الدنيا ، لأنه سيقبض الله - مثله الأعلى - يوم تقوم الساعة .

والمسلم أن يفخر بمقيدته . . . التى حررتة من نفسه ، وشيطان هذه النفس ، كما حررتة من اعتى القوى ، فوجد فيها - دوما - سبيجا لحريته . . . حريته الحقيقية .

(١) وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى (مرجع سابق) ، ص ٣٦ .

والمسلم أن يفخر بمقيدته .. التي حالت بينه وبين الللق ، لأنها قضت على أسباب هذا الللق .. كل أسبابه ، قضاء تاما ، فلم تكتف بوضع (المسكنات) على هذه الأسباب أو المسببات ، بل اقتلعتها من جذورها .

والمسلم أن يفخر بمقيدته .. التي جعلت حياته الدنيا مجرد معبر للآخرة ، ولكنها لم تحرم على المسلم أن يستمتع بما يمكن أن يستمتع به في حياته الدنيا . تلك ، بل أنها جعلت الاستمتاع بما في الدنيا من خيرات ، لونا من ألوان الشكر لله سبحانه ، خالقها وخالقه .

والمسلم أن يفخر بمقيدته .. التي حققت تولوا مثاليا بين جسده وعقله وروحه .. فوقته شر للوقوع في تناقض بينها .

والمسلم أن يفخر بمقيدته .. التي أقرت حاجات للجسد وحاجات للعقل وحاجات للروح .. فأشبعته هذه الحاجات وتلك .. فحققت للإنسان المسلم (إنسانيته) ، في صورة مثالية نادرة منقطعة للنظير .. عاش بها لسانا فاضلا حقا .. ولم يهبط مطلقا إلى مرتبة (الحيوان) ، التي تهبط إليها الأيديولوجيات الحديثة .. في عصر الإنسان .. في القرن العشرين .

والمسلم أن يفخر بمقيدته .. التي أقرت ما في الإنسان من نقاط ضعف ، وجعلت هذا الضعف منطلق الإنسان نحو الكمال .

والمسلم أن يفخر بمقيدته ... التي نظمت حياة الإنسان اليومية ، فجعلت من العمل عبادة ، لأنه سبيل تعمير الأرض ، وجعلت للعقل سر تكريم الإنسان على مسائر خلق الله ، وجعلت روح الإنسان سر الله سبحانه .. في هذا الإنسان .

والمسلم أن يفخر بمقيدته .. التي جعلت الإنسان المسلم اليوم قادرا على أن يقدم للإنسانية نورا يحدد ظلمات حياتها ... رغم التقدم العلمي والتكنولوجيا الكبير ، الذي حققته تلك الإنسانية ... ورغم تخلفه المادي :

والمسلم أن يفخر بمقيدته ... التي حفظت عليه شخصيته المستقلة .. في عصر الصراع الأيديولوجي الرهيب ، الذي يعيشه عالمنا المعاصر ، فلم يخب في هذا الكيان الأيديولوجي أو ذلك ، وإنما وجد في هذه العقيدة شفاء نفسه ، وشفاء الإنسانية ، من شقاها للطويل ، الذي جلبه عليها تزيف العقيدة ، و (مسخ) للشخصية الإنسانية مسخا ، بعد بها عن طريق للقطرة .. طريق الله .

والمسلم أن يفخر بعقيده ٠٠ التي مكنته من أن يعيش في كل مجتمع ، وفي كل عصر ، محتفظا بشخصيته ٠٠ غير متناقص بالضرورة مع ذلك العصر ، فهو قادر - بها - على أن يعيش في مجتمع تسيطر عليه المادية ، أو تسيطر عليه الروحانية ٠٠ وفي مجتمع متخلف أو مجتمع متقدم ٠ وسيظل في كل هذه المجتمعات - بفضل تلك العقيدة - ذا رسالة نورانية قدسية ٠٠ تسمه ، وتميزه عن غيره من لبناء المجتمع ، وتدفعه دفعا إلى المساهمة في كل نشاط بناء فيه ٠٠ يعمل على صيانة كرامة الانسان ٠٠ ودعم إنسانيته ٠

والمسلم - أخيرا - أن يفخر بعقيده ، وهو يرى - في ضوءها - اليوم ، أن ما أصابه - ويصيبه - من تخلف وعجز وتصور ، لا يعود إليها ، كما نرضى عليه أن يتصور ٠٠ وإنما هو يعود إلى بعده عنها ٠

فلقد فوجئ العالم الاسلامي ، بعد تخلفه الطويل ، الذي فرضه عليه - الحكم التركي الغاشم المستبد - فوجئ بالحضارة الغربية الحديثة ، في عنوان شبهاتها ، تفرض نفسها عليه ، فلم يستطع أبناؤه - بسبب ذلك التخلف - أن يقيموا معادلة بين متطلبات العقيدة الاسلامية - كما فهموها خطأ - وبين الحضارة - كما يجب أن يأخذوا بها ٠

ونسى المسلمون وقتئذ أن هذه الحضارة الحديثة التي أينعت في الغرب ٠٠ أصلها هذا الشرق الاسلامي الذي نعيش فيه ، وأن الاسلام كان راعيها الأول ، فلولاها ما كانت تلك الحضارة ، على هذا النحو الخلاب الذي تبجو عليه (١) ٠

ورغم للظلم والظلام ، ظهر جمال الدين الأفغاني (١٨٣٩ - ١٨٩٧ م) وتلاميذه ، يبشرون ظلام الخرافة ، ويقولون : أن الاسلام هو للحضارة ، وأن الخصومة التي خلقت بينهما هي خصومة مفتعلة ، ليست من الاسلام ٠

وظهر بعد جمال الدين دعاة على شاكلته ، منهم (من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا تبديلا) (٢) ، فما عثمت أرض ترتفع فيها راية التوحيد ، وتتجه فيها القلوب إلى الله وحده ٠

(١) ارجع إلى ص ٣٢ - ٣٧ من الكتاب ٠

(٢) قرآن كريم : الأحزاب - ٣٣ : ٣٣ ٠

ولكن هؤلاء المسلمين الدعاة ، من قضى منهم تحبه ومن ينتظر ، حاربوا - ويحاربون - في أرض الاسلام حربا شموا ، تعرضوا فيها - ويتعرضون - للنفى والسجن والتعذيب ومصادرة الأموال .. وأزاحوا الأرواح أيضا :

وكيف لا يتعرضون لذلك كله ، وهم يطنون الحرب على (الخرافة) التي فرضت على الدين الاسلامي ، وهي ليست منه ، فيضطرون الى محاربة (الاستبداد) السياسي ، كجزء من هذه (الخرافة) ، ومن ثم يصطدمون بالسلطان وبطشه ؟

وصار الدعاة الى الاسلام - في قلب العالم الاسلامي - في نظر حكامه المستبدين : دعاة ثورة وتمرد ، وطامعين في اللوذ والمسلطان ... وأدوات تخريب وتخريف ، وظهر من (رجال الدين) للرسميين أنفسهم من يملن كفرهم ، ويفتنى باباحة دعائهم .. ولجدا في محكم كتاب الله ما يسمح على ذلك ، ويعينه عليه ... !!

ومهدت أرض الاسلام تمهيدا للايديولوجيا الرأسمالية في بعض البلاد الاسلامية ، ومهدت تلك الأرض تمهيدا للايديولوجيا الاشتراكية (الشيوعية) في بعضها الآخر .

.. وكان المعترض للذمعي للايديولوجيا الرأسمالية في البلاد الاسلامية ، هو النصف الأول من هذا القرن العشرين .. ولكن رد فعل المسلمين لمناولة فرض هذه الايديولوجيا كان هو .. العودة الى الاسلام ، في اشراقة ووضاحة الاولى .. و (نبذ) الفكر المستورد للذخيل .

وكان أسلوب الرأسمالية الغربية في فرض ايديولوجيتها هو أسلوب المزاوغة ، ومحاولة الترفع ، والاشارة - في صلف وكبرياء - الى ما انجزه الغرب في ذال ايديولوجيته ، من حناسة رائعة خلابية ، واستقطاب بعض ضحايا النفوس ومرضى القلوب ، ليجملوا منهم أبطالاً أسطوريين ، ومفكرين ناديين .. بلسانهم يتحدثون .

.. وكان أسلوب الاشتراكية الشيوعية في فرض ايديولوجيتها ، هو أسلوب المزاوغة أيضا .. وشراء الذمم والضمان ، ورضع للشعارات البراقة للخادعة .. مع استخدام للقوة والعنف .. حين تدعو للضرورة اليهما ، ودفع المملاء الى مراكز السلطة ، (ليفرضوا) على المسلمين ما يشاؤون - ويفعلوا - بالقصور - ما عجز النكر والدعاء عن تغييره .

(٩٠٣ - العقيدة الاسلامية)

وفشل أسلوب المزاورة ولدهاء .. كما فشل أسلوب الكبت والضغط
والعنف والجبروت ..

وكان هذا الأسلوب وذلك .. في خدمة الاسلام وعقيدته .. لأنه نبه
المسلمين الى الخطر المحقق بهم ، وحقيقة هذا الخطر .. فاندفعوا في طريق
الاسلام وعقيدته الخالصة .. من جديد ، من حيث أريد لهم ، أن يبتعدوا
ضئها ..

ولقد سقط على الطريق رجال عقيدة وأعلام فكر وفلاسفة وجنود
أبطال .. مسلمون مؤمنون ، ولكنها كانت أمنيتهم : أن يسقطوا على أشرف
طريق .. ولم يضع دهمهم هباء ، وإنما كان هو اللقود الذي أشعل الثورة في
القلوب ، وبسد اللقعات التي فرضها المتجبرون .. فرأى المسلمون للطريق ،
وحملوا الشئلة من بعدهم ، لتستمر المسيرة ، كما أراد لها ربها ، أن تستمر ..
حتى يرث الله الأرض ومن عليها ..

وما هو للتاريخ - مرة ثانية - يعيد نفسه ..

فقد ظن هؤلاء وهؤلاء ، أن الوقت مناسب للجهاز على الاسلام وعقيدته ،
فاخطأوا في حساباتهم ، كما أخطأ أجدادهم في حساباتهم .. في عهد
الرسول الكريم ، وفي عهدى خليفتيه أبي بكر وعمر ، وفي حملات التتار
والصليبيين .. وكما سيخطئون دائما في كل حسابات يحسبونها .. لأنهم
(يمكرون ويمكر الله ، والله خير الماكرين) (١) ..

للمسلم أن يفخر بعقيدته ، التي تستيقظ في قلبه ساعة الخطر ، لتنبهه
الى ذلك الخطر فيستمد لرده بها .. فتورده موارد الأمان والفلاح ..
بينما تورد المتربصين بها وبه موارد التهلكة .. بأيديهم ، وما صنعت تلك
الأيدي الأئمة :

- « فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم ، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ،
وليبلى المؤمن من بلاء حسنا ، إن الله سميع عليم .. فلكم وإن لله موئن
كبيد الكافرين » (٢) ..

(١) قرآن كريم : الأنفال - ٨ : ٣٠ .
(٢) قرآن كريم : الأنفال - ٨ : ١٧ ، ١٨ .

مراجع الكتاب

أولاً : المراجع العربية :

- ١ - أ . اليكسييف : للقانون الاقتصادي للرأسمالية الحديثة - ترجمة اسماعيل عبد الرحمن - دار الفكر - ١٩٥٨ .
- ٢ - أبو الحسن النحوي : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين - الطبعة المباشرة - مطابع علي بن علي - الدوحة - ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .
- ٣ - الشيخ أحمد حسن الباتوري : الدين أصل في الفطرة الانسانية ، - منار الاسلام - تصدرها وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف ، فحولة الامارات العربية المتحدة - المجلد الأول - محرم ١٣٩٦ هـ - يناير ١٩٧٦ م .
- ٤ - الدكتور أحمد عروة : الاسلام في مفتقر للطرق - نقله عن الفرنسية : الدكتور عثمان أمين - دار الشروق - ١٩٧٥ .
- ٥ - الدكتور أحمد عزت عبد الكريم : العلاقات بين الشرق العربي وأوروبا بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر ، - دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة - الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية - مكتبة الأنجلو المصرية (بدون تاريخ) .
- ٦ - أحمد عطية : التاموس السياسي - الطبعة الثالثة - دار النهضة العربية - ١٩٦٨ .
- ٧ - الدكتور أحمد فؤاد الأهواني : للتربية في الاسلام - (دراسات في التربية) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٨ .
- ٨ - أرنولد توينبي : الحرب والمدنية - ترجمه أحمد مخمود سليمان - راجعه الدكتور محمد أنيس - رقم (٥٠٧) من (الألف كتاب) - دار النهضة العربية - ١٩٦٤ .
- ٩ - البهي الخولي : الاشتراكية في المجتمع الاسلامي ، بين النظرية والتطبيق - مكتبة وحبة (بدون تاريخ) .

١٠ - دكتور الحمداني سرحان ، ودكتور منير كامل : المناهج - الطبعة الثالثة - دار العلوم للطباعة - ١٩٧٢ •

١١ - الدومينيكي : العلم عند العرب ، واثره في تطور العلم العالمي - نقله الى العربية : الدكتور عبد الحليم النجار ، والدكتور محمد يوسف موسى - تمام بمراجعتي علي الاصل الفرنسي : الدكتور حسين فوزي - جامعة الدول العربية - الادارة الثقافية - الطبعة الاولى - دار القلم - ١٩٦٢ •

١٢ - للدكتور السيد أبو النجا : د القراءة مبدا حسابي ، - المذا فقرأ ؟ - لطائفة من المفكرين - دار المعارف بمصر (بدون تاريخ) •

١٣ - السيد احمد الهائسي : السعادة الابدية ، في الشرائع الاسلامية - الطبعة الرابعة - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ١٩٧٣ •

١٤ - المعجم اللوسيط - الجزء الثاني - قام باخراجه : ابراهيم مصطفى وآخرون - وأشرف علي طبعه : تيد السلام هارون - مجمع اللغة العربية - مطبعة مصر - ١٩٦١ •

١٥ - الموسوعة السياسية - اشرف : د • عبد الوهاب الكيالي ، وكامل زهيرى - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت - ١٩٧٤ •

١٦ - الياس أنطون الياس ، وادوارد أ • الياس : للقاموس العصري - انكليزي / عربى - الطبعة الثانية عشرة - المطبعة العصرية - ١٩٦٢ •

١٧ - أنيس منصور : طلع الجدر علينا - الطبعة الاولى - المكتب المصرى الحديث - ١٩٧٥ •

١٨ - ب • ج • وودز : للتعاون الاقتصادي واسالييه - الكتاب الثاني من سلسلة (كتب المناقوس) - مراجعة وتقديم عباس محمود العقاد - مكتبة الأنجلو المصرية (بدون تاريخ) •

١٩ - برتراند رسل : النظرية العلمية - تعريب عثمان نويه - مراجعة الدكتور ابراهيم حلمي عبد الرحمن - للجامعة العربية (الادارة الثقافية) - مكتبة الأنجلو المصرية (بدون تاريخ) •

٢٠ - برتراند رسل : نحو عالم افضل - ترجمة ومراجعة دريني خشبة ،

• وعبد الكريم أحمد - رقم (٦٨) من مشروع (الألف كتاب) - العالمية للطبع والنشر (بدون تاريخ) .

٢١ - بيوت الله ، مساجد ومعابد - الجزء الثاني - كتاب الشعب - رقم ٧٨ - مطابع الشعب - ١٩٦٠ .

٢٢ - جورج سول : المذاهب الاقتصادية الكبرى - ترجمة وتقديم مرشد الجراوى - الطبعة الثالثة - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٦٣ .

٢٣ - جورج كاونتس : التعليم في الاتحاد السوفيتى - ترجمة محمد بدران - مكتبة الاطلال المصرية (بدون تاريخ) .

٢٤ - جوزيف شومبيتر : الرأسمالية والاشتراكية والديموقراطية - تعريب وتعليق خيرى حماد - الجزء الأول - للعدد (١٨١) من (اخترنا لك) - الدار المصرية للطباعة والنشر (بدون تاريخ) .

٢٥ - جون كينيث جالبريث : أضواء جديدة على الفكر الاقتصادى - ترجمة الدكتور خليل جبريل خليل - مراجعة وتقديم الدكتور سعيد النجار - دار المعرفة - ١٩٦٢ .

٢٦ - الدكتور حسن حسنى أبو السعود : للنظائر المشعة ، في خدمة الصناعة ، - الفكرة في خدمة السلام - مجموعة المحاضرات ، التي أقيمت بالأمم المتحدة السنوى السادس والعشرين ، للمجمع المصرى للثقافة العلمية ، الذى عقد في ألدنة من ٣١ مارس لى ٥ ابريل سنة ١٩٥٦ - رقم (٢٧) من (الألف كتاب) - مكتبة مصر (بدون تاريخ) .

٢٧ - ديل كارنيجى : دع للثق ، وأبدأ الحياة - تعريب عبد المنعم محمد الزيايدى - الطبعة الخامسة - مؤسسة الخانجى بمصر (بدون تاريخ) .

٢٨ - ديل كارنيجى : كيف تكسب الأصدقاء ، وتؤثر فى الناس ؟ - تعريب عبد المنعم محمد الزيايدى - الطبعة الثانية - مؤسسة الخانجى بمصر (بدون تاريخ) .

٢٩ - رالف ت . فلورنچ : الفلسفة الشخصية - فلسفة القرن العشرين - مجموعة مقالات فى المذاهب الفلسفية المعاصرة - نشرها ديجورجوت

د* رونز - ترجمه عثمان نويه - راجعه الدكتور زكى نجيب محمود - رقم (٤٤٤) من (الآلاف كتاب) - مؤسسة سجل العرب - ١٩٦٣ .

٣٠ - دكتور روف سلامة موسى : في أزمة السلم والجامعات - دار ومطابع المستقبل (بدون تاريخ) .

٣١ - رينيه ديكرت : مقال عن المنهج - ترجمة محمود محمد الخضير - الطبعة الثانية - راجعها وقدم لها : الدكتور محمد مصطفى حلمي - من (روائع الفكر الانساني) - دار الكاتب العربي للطباعة والنشر - ١٩٦٨ .

٣٢ - الدكتور سعد الدين الجيزاوي : فصول في تربية الشخصية الاسلامية - رقم (٨١) من (دراسات في الاسلام) - المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بالقاهرة - السنة السابعة - ١٤ مارس ١٩٦٨ .

٣٣ - دكتور سعد ماهر حمزة : القنمة في اقتصاديات التبعة والتنمية : تجارب افريقية وعربية - دار المعارف بمصر - ١٩٦٧ .

٣٤ - دكتور سعيد مرسى أحمد ، ودكتور سعيد اسماعيل على : تاريخ التربية والتعليم - عالم للكتب - ١٩٧٢ .

٣٥ - دكتور سعيد اسماعيل على : ديمقراطية التربية الاسلامية - دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة - ١٩٧٤ .

٣٦ - دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : المسئنة الاسلامية ، واترها في الحضارة الأوربية - للطبعة الأولى - دار النهضة العربية - ١٩٦٣ .

٣٧ - الدكتور سيد أحمد عثمان : المسئولية الاجتماعية في الاسلام - دراسة نفسية ، - الكتاب السنوي ، في التربية وعلم النفس - بأعلام نخبة من أساتذة التربية وعلم النفس - عالم للكتب - ١٩٧٣ .

٣٨ - سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الاسلام - للطبعة الثالثة - مطبعة دار الكتاب العربي - ١٩٥٢ .

٣٩ - سيد قطب : هذا الدين - دار الشرق (بدون تاريخ) .

٤٠ - صالح عبد العزيز : تطور النظرة التربوية - (دراسات في التربية) - للطبعة الثانية - دار المعارف بمصر - ١٩٦٤ .

٤١ - دكتور صبرى جرجس : للتراث اليهودى الصهيونى والفكر
الفرودى ، اصفاء على الأصول الصهيونية لفكر سيمون فرويد : الطبعة
الأولى - عالم الكتب - ١٩٧٠ .

٤٢ - الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) : القرآن وقضايا
الانسان - الطبعة الأولى - دار العلم للملايين - بيروت - ١٩٧٢ .

٤٣ - عباس محمود العقاد : اثر العرب فى الحضارة الأوربية - الطبعة
الرابعة - دار المعارف بمصر - ١٩٦٥ .

٤٤ - عباس محمود العقاد : الانسان فى القرآن الكريم - دار الاسلام -
القاهرة - ١٩٧٣ .

٤٥ - عباس محمود العقاد : للفلسفة القرآنية - دار الاسلام بالقاهرة
- ١٩٧٣ .

٤٦ - عباس محمود العقاد : حقائق الاسلام وأباطيل خصومه - دار
الاسلام - القاهرة - ١٩٥٧ .

٤٧ - عباس محمود العقاد : عبقرية عمر - للجمهورية العربية المتحدة -
مكتبة القومية والتعليم - ١٩٦٨ .

٤٨ - عباس محمود العقاد : ما يقال عن الاسلام - دار الهلال - ١٩٧٠ .

٤٩ - الدكتور عبد الباسط محمد حسن : اصول البحث الاجتماعى -
الطبعة الثانية - مطبعة لجنة البيان العربى - ١٩٦٦ .

٥٠ - الدكتور عبد الحليم الرفاعى : الاقتصاد السياسى - الجزء الأول -
الطبعة الأولى - ١٩٣٦ .

٥١ - دكتور عبد الحليم محمود : « حب الله وتوحيده » - منار الاسلام -
تصدرها وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف فى دولة الامارات العربية المتحدة
(أبو ظبى) - للحد الأول - محرم ١٣٩٦ هـ - يناير ١٩٧٦ م .

٥٢ - دكتور عبد الحميد أحمد امين : الطاقة للذرية ، ماضيها وحاضرتها
ومستقبلها - رقم (٦) من (الألف كتاب) - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٥٦ .

٥٣ - عبد الرزاق نوفل : الله ، والعلم للحديث - الناشرون العرب -
دار الشعب - ١٩٧١ .

٥٤ - دكتور عبد الغنى النورى ، ودكتور عبد الغنى عبود : نحو فلسفة
عربية للتربية - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٦ .

٥٥ - عبد الغنى سيد احمد عبود : دراسة مقارنة لنظام البحث العلمى ،
فى الجمهورية العربية المتحدة ، والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد
السوفيتى - رسالة مقدمة الى كلية التربية جامعة عين شمس ، للحصول على
درجة دكتور فلسفة فى التربية - قسم التربية المقارنة والادارة التعليمية
(كلية التربية جامعة عين شمس) - للقاهرة - ١٩٧٢ (استنسل) .

٥٦ - الدكتور عبد الغنى عبود : « الاسلام والصحة النفسانية » ،
منبر الاسلام - يصدرها المجلس الأعلى للشئون الاسلامية - العدد ٢ -
السنة ٣٣ - صفر ١٣٩٥ - فبراير ١٩٧٥ (عدد ممتاز) .

٥٧ - دكتور عبد الغنى عبود : « الايديولوجيا والتربية فى الاسلام » -
الكتاب السنوى ، فى التربية وعلم النفس - باقلام نخبة من اساتذة التربية
وعلم النفس ، المجلد الثالث - دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة - ١٩٧٦ .

٥٨ - دكتور عبد الغنى عبود : « الايديولوجيا والتربية ... فى المجتمع
لشيعى » - الفصل الخامس من : فى التربية المقاومة - الطبعة الأولى - عالم
الكتاب - ١٩٧٤ .

٥٩ - دكتور عبد الغنى عبود : الايديولوجيا والتربية ، مخيل لدراسة
التربية المقارنة - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٦ .

٦٠ - الدكتور عبد الغنى عبود : « مع الخليل لبراهيم فى بقيقه » -
منبر الاسلام - يصدرها المجلس الأعلى للشئون الاسلامية - العدد ١٢ -
السنة ٣٢ - ذو الحجة ١٣٩٤ - ديسمبر ١٩٧٤ .

٦١ - عبد الكريم الخطيب : الله ذاتا وموضوعا ، قضية الألوهية ...
بين الفلسفة والدين - الطبعة الثانية - دار الفكر العربى - ١٩٧١ .

٦٢ - دكتور عز الدين مودة : خلاصة الفكر الاشتراكى - دار الفكر
العربى - ١٩٦٨ .

٦٣ - مصر الأيدولوجية - مجموعة من المقالات الفلسفية ، قدم لها :
حنرى د. أيكين - ترجمة الدكتور مؤاد زكريا - مراجعة الدكتور عبد الرحمن
بدوى - رقم (٤٧٩) من (الألف كتاب) - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٦٣ .

٦٤ - علي ادمم : حقيقة الشيوعية - تقديم جمال عبد الناصر - المكتبة
المصرية الحديث (بدون تاريخ) .

٦٥ - ف. يليوتن : التعليم العالمى ، فى الاتحاد السوفيتى - ترجمة مفكر
جشمت - دار يوليو للنشر (بدون تاريخ) .

٦٦ - فتحة حسن سليمان : التربية عند اليونان والرومان - مكتبة
نهضة مصر (بدون تاريخ) .

٦٧ - قاموس النهضة ، فى اللغتين الانجليزية والعربية - وضعه
اسماعيل مطهر - ترجمه محمّد بدران ، و ابراهيم زكى خورشيد - الطبعة
الاولى - مكتبة النهضة المصرية (بدون تاريخ) .

٦٨ - قرآن كريم .

٦٩ - قاموس تيلور للكيمياء والانسان - ترجمة الدكتور حسن
محمّد - مراجعة الدكتور عبد الفتاح اسماعيل - رقم (٤٤١) من (الألف
كتاب) - دار الهلال - ١٩٦٢ .

٧٠ - ك. م. بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية - ترجمة عبد العزيز
توفيق جاويد - مراجعة أحمد خاكي - من الفكر السياسى والاشتراكى -
الجمهورية العربية المتحدة - وزارة الثقافة والارشاد القومى - الادارة العامة
للثقافة - دار المعارف بمصر - ١٩٦٢ .

٧١ - كلفتون هارتلى جرتان : للبحث عن المعرفة ، بحث تاريخى فى
علم الراشدين - ترجمة عثمان نويه - تقديم صلاح دسوقي - مكتبة الأنجلو
المصرية - ١٩٦٢ .

٧٢ - ل. ا. ليونتييف : الموجز فى الاقتصاد السياسى - ترجمة ابو بكر
يوسف - مراجعة ماهر عسل - من سلسلة (من الفكر السياسى والاشتراكى) -
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر - ١٩٦٧ .

- ٧٣ - محمد الصادق عرجون : الموسوعة ، في سماحة الاسلام - المجلد الأول - مؤسسة سجل العرب - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .
- ٧٤ - محمد الغزالي : التعصب والتسامح ، بين المسيحية والاسلام - دار الكتاب العربي في مصر (بدون تاريخ) .
- ٧٥ - محمد الغزالي : خلق المسلم - الطبعة التاسعة - مطابع قطر الوطنية - ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .
- ٧٦ - محمد الغزالي : فقه السيرة - مطابع علي بن علي - الدوحة - قطر (بدون تاريخ) .
- ٧٧ - الدكتور محمد بدیع شرف : « الليقطة الفكرية والسياسية في القرن التاسع عشر ، - دراسات تاريخية ، في النهضة العربية الحديثة - الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية - مكتبة الانجلو المصرية (بدون تاريخ) .
- ٧٨ - محمد شديد : منهج القرآن في التربية - مكتبة الآداب ومطبعته بالجماميز (بدون تاريخ) .
- ٧٩ - محمد عطية الابراشي : التربية في الاسلام - رقم (٢) من (دراسات في الاسلام) - يصدرها المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بوزارة الأوقاف - ١٥ رمضان سنة ١٣٨٠ - ٢ مارس سنة ١٩٦١ .
- ٨٠ - محمد قاسم ، وحسين حسني : تاريخ أوروبا الحديثة ، من عهد النهضة الأوربية ، الى نهاية عهد الثورة الفرنسية و نابليون - المطبعة الأميرية ببولاق - القاهرة - ١٩٣٤ .
- ٨١ - فضيلة للشيخ محمد متولى الشعراوى : القضاء والقدر ، معجزة الرسول ، اعجاز القرآن ، مكانة المرأة في الاسلام - اعداد وتقديم أحمد فراج - الطبعة الثانية - دار الشروق - سبتمبر ١٩٧٥ .
- ٨٢ - الدكتور محمد لبيب النجیحی : في الفكر التربوي - مكتبة الانجلو المصرية - ١٩٧٠ .
- ٨٣ - الدكتور محمد منير مرسى : الاتجاهات المعاصرة ، في التربية الثقافية - عالم الكتب - ١٩٧٤ .

٨٤ - الدكتور محمود عبد الرزاق شفتق ، ومنير عطا الله سليمان :
تاريخ الترميم ، دراسة تاريخية ثقافية إجتماعية - دار النهضة العربية
١٩٦٨ .

٨٥ - الدكتور محمود حبيب الله : موقف الإسلام من المعرفة والتقدم
الفكري ، - الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة - مجموعة البحوث التي قدمت
لمؤتمر برنستون للثقافة الإسلامية - جمع ومراجعة وتقديم محمد خلف الله -
مكتبة النهضة المصرية (بدون تاريخ) .

٨٦ - مصطفى محمود : الماركسية والإسلام - دار المعارف
بمصر - ١٩٧٥ .

٨٧ - الدكتور مهدي بن عبود : عقيدة الإسلام ، إيديولوجية المستقبل -
الطبعة الأولى - المختار الإسلامي - ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .

٨٨ - منير البيطكي : المورد ، تاموس انجليزى عربى - الطبعة
السابعة - دار العلم للملايين - بيروت - ١٩٧٤ .

٨٩ - هـ . ا . ل . فضل : تاريخ أوربا فى العصر الحديث (١٧٨٩ -
١٩٥٠) - تحرير أحمد نجيب ماثم ، ووديع الضبع - (جمعية للتاريخ
الحقيقى) - دار المعارف بمصر - ٢٩٥٨ .

٩٠ - الدكتور هارى نيكولز هولز : قصة الكيمياء ، من خلال أنبوية
الاختبار - ترجمة الدكتور الفونس رياض ، والدكتور عبد العظيم عباس -
مراجعة الدكتور عبد الفتاح اسماعيل - رقم (٢٨٤) من (الألف كتاب) -
مكتبة نهضة مصر ومطبعتها (بدون تاريخ) .

٩١ - مهندس وائل عثمان : حزب الله ، فى مواجهة حزب الشيطان -
تقديم فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى - الطبعة الثانية - مطبعة نهضة
مصر - ١٩٧٥ .

٩٢ - وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى ، مدخل علمى الى الإيمان -
ترجمة ظفر الإسلام خان - مراجعة وتقديم دكتور عبد الصبور شاهين -
الطبعة الخامسة - المختار الإسلامى - ١٩٧٤ .

٩٣ - وحيد الدين خان : حكمة الدين ، تفسير عناصر الإسلام

ومقتضياته - ترجمة ظفر الاسلام خان - الطبعة الأولى - المختار الاسلامي للطباعة والنشر والتوزيع - ١٩٧٣ .

٩٤ - الدكتور وهيب ابراهيم سمعان : الثقافة والتربية في العصور القديمة ، دراسة تاريخية مقارنة (دراسات في التربية) - دار المعارف بمصر - ١٩٦١ .

٩٥ - الدكتور وهيب ابراهيم سمعان : للثقافة والتربية في العصور الوسطى ، دراسة تاريخية مقارنة (دراسات في التربية) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٢ .

٩٦ - الدكتور يوسف القرضاوى : الايمان والحياة - الطبعة الثانية - مكتبة وهبة - ١٩٧٣ .

ثانيا - المراجع الأجنبية :

1. AFANASYEV, A. : Marxist Philosophy, A Popular Outline; Third Edition, Progress Publishers, Moscow., 1968.
2. BENIANS, SYLVIA : From Renaissance to Revolution, A Study of the Influence of Political Development of Europe; Methuen & Co., Ltd., London, 1923.
3. DUBIN, ROBERT : Human Relations In Administration, with Readings; Third Edition, Prentice-Hall of India Private Limited, New-Delhi, 1970.
4. FIRTH, C. B. : History, Second Series, Book Three, Pioneers In Religion and Science; Ginn and Company Ltd., London, 1949.
5. HANS, NICHOLAS : Comparative Education, A Study of Educational Factors and Traditions; Routledge and Kegan Paul Limited, London, 1958.
6. HUDSON, WILLIAM HENERY : The Story of the Renaissance; George G. Harrap & Company Ltd., London, 1928.

7. ILYICHOV, L. F. and others : Frederick Engels, A Biography; Progress Publishers, Moscow, 1974.
8. LEOPOLD, A. STRAKER and the Editors of LIFE : The Desert; LIFE Nature Library, Time-Life International (Nederland), N. V., 1963.
9. LLOYD, CHRISTOPHER : Democracy and its Rivals, An Introduction to Modern Political Theories; Longmans, Green and Co., London, 1940.
10. ORGAN, TROY : "The Philosophical Bases of Integration" — THE INTEGRATION OF EDUCATIONAL EXPERIENCES, The Fifty ; seventh Yearbook of the National Society for the Study of Education, Chicago, Illinois, 1958.
11. POSPELOV, P. N. (Edited by) : Vladimir Ilyich Lenin, A Biography; Second Edition, Progress Publishers, Moscow, 1966.
12. SAGAN, CARL and LEONARD, JONATHAN, NORTON, and the Editors of LIFE : Planets; LIFE - Science Library, Time - Life International (Nederland) N. V., 1967.
13. The Concise Oxford Dictionary of Current English - Edited by: H. W. FOWLER and F. G. FOWLER, based on the Oxford Dictionary; Fourth Edition, Revised by : McINTOSH, Oxford, At the Clarendon Press, 1959.
14. ULICH, ROBERT : The Education of Nations, A Comparison in Historical Perspective; Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1961.

للؤلف

أولا : من كتب التربية :

- ١ - في التربية المقارنة - عالم الكتب - ١٩٧٤ (مع الدكتور
نازلى صالح) .
- ٢ - الأيديولوجيا والتربية ، معمل لدراسة التربية المقارنة -
دار الفكر العربى - الطبعة الأولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٧٨ ، والطبعة
الثالثة ١٩٨٠ .
- ٣ - نحو فلسفة عربية للتربية - دار الفكر العربى (مع الدكتور
عبد الفنى للنورى) - الطبعة الأولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٧٩ .
- ٤ - في التربية الإسلامية - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ .
- ٥ - في التربية المعاصرة - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ (مع الدكتور
إبراهيم عصمت مطاوع) .
- ٦ - دراسة مقارنة لتاريخ التربية - دار الفكر العربى - ١٩٧٨ .
- ٧ - أداة التربية وتطبيقاتها المعاصرة - دار الفكر العربى - ١٩٧٨ .
- ٨ - البحث في التربية - دار الفكر العربى - ١٩٧٩ .
- ٩ - التربية ومشكلات المجتمع - دار الفكر العربى - ١٩٨٠ .

ثانياً: من كتب سلسلة (الإسلام وتحديات العصر)

(وتصدرها كلها : دار الفكر العربي)

- ١ - العقيدة الإسلامية والأيديولوجيات المعاصرة - الطبعة الأولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٨٠ .
- ٢ - الله ، والإنسان المعاصر - الطبعة الأولى ١٩٧٧ ، والطبعة الثانية ١٩٨٠ .
- ٣ - الإسلام والكون - مايو ١٩٧٧ .
- ٤ - الإنسان في الإسلام ، والإنسان المعاصر - يناير ١٩٧٨ .
- ٥ - اليوم الآخر ، والحياة المعاصرة - يونيو ١٩٧٨ .
- ٦ - أنبياء الله ، والحياة المعاصرة - سبتمبر ١٩٧٨ .
- ٧ - قضية الحرية ، وقضايا أخرى - يناير ١٩٧٩ .
- ٨ - الأسرة المسلمة ، والأسرة المعاصرة - يونيو ١٩٧٩ .
- ٩ - الملامح العامة ، للمجتمع الإسلامي - فبراير ١٩٨٠ .
- ١٠ - ديناميات المجتمع الإسلامي - يونيو ١٩٨٠ .

الكتاب التالي من السلسلة :

الحضارة الإسلامية ، والحضارة المعاصرة

يصدر في مطلع العام القادم بإذن الله

رقم الايداع ٣١١٨ / ١٩٨٠

مطبعة الاستقلال الكبرى

٨ شارع نجيب الريحاني - القاهرة

٧٤١٦٩٨ - ٧٤٤٠٧٦

في هذا الكتاب

ولم يفغل الاسلام حرية الفرد ، كما فعلت الشيوعية ، الا انه لم يجعل هذه الحرية مطلقة ، كما فعلت الرأسمالية ، وانما ربطها بمصدرها الحقيقي ... وهو الله سبحانه .

ولم يفغل الاسلام أهمية الجماعة ، كما فعلت الرأسمالية ، الا انه لم يجعل الجماعة سيفا مسلطا على رقاب الناس ، كما فعلت الشيوعية ، وانما اقام (تلاحما) - لا بد أن يقوم - بين الفرد ، والجماعة التي يعيش بينها ، وجعل الفرد مسئولا عن الجماعة ، والجماعة مسئولة عن الفرد ، وربط الفرد والجماعة معا ، بنظام أكبر ، وهو هذا الكون الواسع ، الذي نعيش فيه ، وعلى رأسه - بطبيعة الحال - رب الكون والكائنات جميعا .

وبذلك وفر الاسلام للانسان ، خير ما في الرأسمالية ، وهو حرية الفرد ، ووفر له خير ما في الشيوعية ، وهو صالح الجماعة ، وجنب الفرد المسلم ، شر ما في المذهبين - أو الأيديولوجيتين - المتناقضتين ، وهو (مبالغة) كل منهما فيما ذهبت اليه ، وفصل كل منهما ، بين الانسان ومصدر وجوده ، وسبب طمأنينته ، وهو ... الله سبحانه .

الكتاب التالي من السلسلة :

الله ، والانسان المعاصر

الثمن : ١٠٠ قرش .

Bibliotheca Alexandrina

0617146